

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
پشت قرآن در زبان پهلوی
جانی

مثنوی مولوی معسنوی

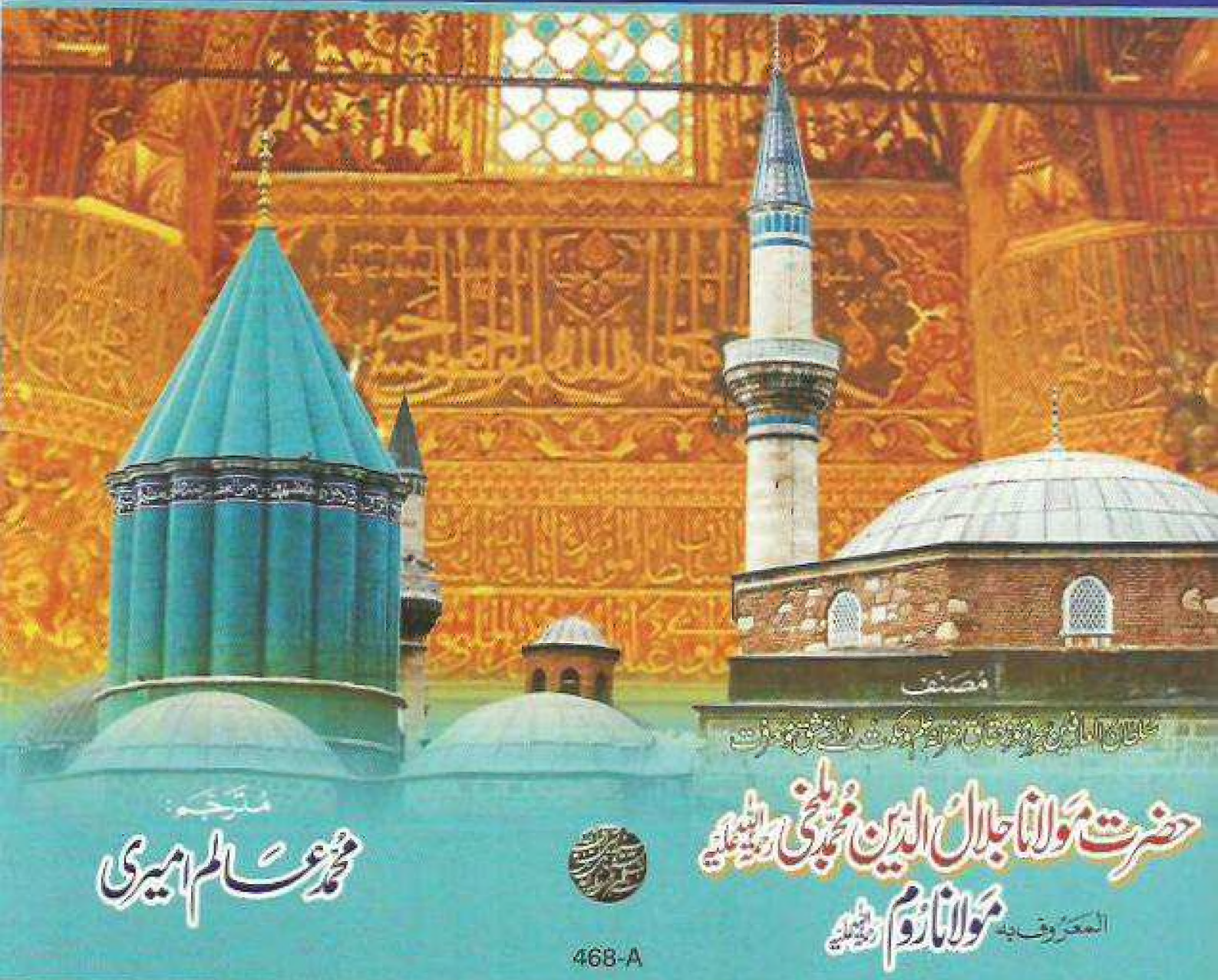
انوار العلوم

اردو کٹر

مثنوی مولانا زوم

عبد
کرم اللہ

دفتر چپارم

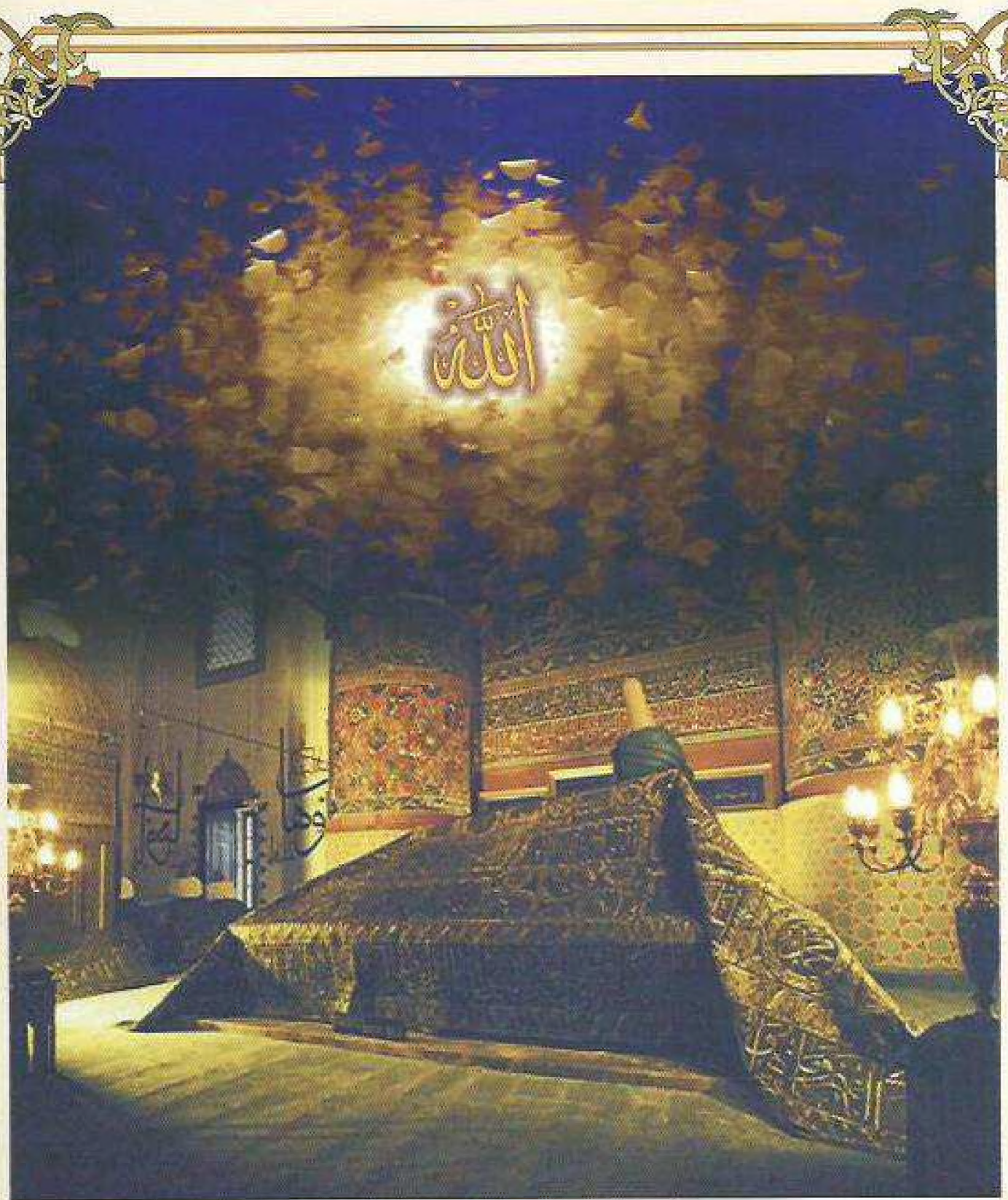
مترجمہ
محمد علی امیری

468-A

حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی علیہ السلام
المعروف بہ مولانا زوم علیہ السلام

مولانا نوم رحمہ اللہ کا مزار اقدس

مَنْ چہ گویم و صف آں عالی جناب
نیت پیغمبر و لے دارد کتاب

ترجمہ: میں اُس عظیم ہستی کی کیا تعریف کروں 'وہ پیغمبر تو نہیں تھے لیکن اُن کو ایک کتاب ضرور عطا ہوئی۔

فہرست دفتر چہارم

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
1	ابتداء دفتر چہارم	۳۷۶
2	واعظ جو وعظ میں ظالموں، مُفسدوں اور بدوں کے لئے دُعاے خیر کرتا	۳۷۸
3	ایک شخص کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دریافت کرنا کہ وجود میں سب سے سخت کیا چیز ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب	۳۷۹
4	عاشق کا خیانت کرنے کا ارادہ کرنا اور معشوق کا چیخ پڑنا	۳۸۰
5	صوفی کا قصہ جس نے اپنی بیوی کو ایک اجنبی کے ساتھ دیکھا	۳۸۱
6	بیوی کا کہنا کہ وہ جہیز کی فکر میں نہیں ہے پردہ پوش ہے اور صوفی کا جواب دینا	۳۸۲
7	کھال رنگتے والا جو عطر کی خوشبو سونگھ کر بے ہوش ہو گیا	۳۸۳
8	مکاری اور تلبیس سے عاشق کا غدر خواہی کرنا اور معشوقہ کا سمجھ جانا	۳۸۵
9	معشوق کا عاشق کے غدر کو زور دکرنا	۳۸۶
10	ایک یہودی کا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قلعہ کی دیوار سے خود کو گرانے کا کہنا اور اُن کا جواب	۳۸۷
11	مسجد اقصیٰ اور خزرب گھاس کا اگنا اور داؤد علیہ السلام کا مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ کرنا اور پھر رُک جانا	۳۸۸
12	مومن آپس میں بھائی اور علماء ایک جان ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کا آپس میں اتحاد اُن پر سلام اگر	
	تو ان میں سے ایک کا بھی منکر ہے تو تیرا کسی نبی پر ایمان دُرست نہیں	۳۸۹
13	حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا بقیہ قصہ	۳۹۱
14	امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کی ابتداء کا قصہ ”زبانی عبادت سے عملی عبادت بہتر ہوتی ہے“	۳۹۲
15	بلیقس کا شہر سہا سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بدیہ بھیجنا حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہمارے نبی ﷺ پر سلام	۳۹۵
16	شیخ عبداللہ مغربی رحمہ اللہ کا نور اور اُن کی کرامات	۳۹۶
17	حضرت سلیمان علیہ السلام کا بلیقس کے قاصدوں کو معہ ہدیوں کے واپس کر دینا اور سلیمان علیہ السلام کا بلیقس کو سورج	
	پرستی چھوڑ کر ایمان کی دعوت دینا	۳۹۷
18	عطار جس کا باٹ ملتان کی مٹی کا تھا مٹی کھانے والا خریدار اُس کی مٹی چوری کھاتے ہوئے اپنی شکر کا نقصان	

اندریں حضرت نذارد اعستبار
اُس کے دربار میں کبھی شے کا بھی اعتبار نہیں

جُزِ خضوع و بندگی و اضطراب
سوائے عاجزی، غلامی اور بے چارگی کے

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
	کر رہا تھا اور عطار کا اُس کو دیکھ کر اُن دیکھا کر دینا	۳۹۷
19	حضرت سلیمان علیہ السلام کا قاصدوں کی ولداری کرنا، نوازنا، ہدیہ نہ قبول کرنے کے عذر کی تشریح	۳۹۸
20	ایک درویش کی بزرگوں سے بلا مشقت حلال روزی کی درخواست کرنا۔ اُن کی کڑوے پھلوں کی طرف رہنمائی اور اُن جنگلی کڑوے پھلوں کا شیریں بن جانا	۳۹۹
21	اُس کا سوچنا کہ یہ سونا لکڑ ہارے کو دے دوں جبکہ میں نے اللہ کے کرم سے حلال روزی پالی۔ لکڑ ہارے کا دل میں اُس کی بات اور نیت سے رنجیدہ ہونا	۳۹۹
22	حضرت سلیمان علیہ السلام کا قاصدوں کو ایمان لانے کے لئے بلقیس کی ہجرت میں جلدی کرنے کی ترغیب دینا	۵۰۰
23	حضرت ابراہیم ادھم رحمہ اللہ کی ہجرت کا سبب اور خراسان کی سلطنت کو چھوڑنا	۵۰۱
24	اُس پیاسے کی حکایت جو اخروٹ گہرے پانی میں پھینک کر پانی کی آواز سے مستی حاصل کر رہا تھا	۵۰۲
25	ہر بے ادب کی برداشت اور نرمی اور خاطر تواضع کی راہ اختیار کرنا	۵۰۳
26	حضرت سلیمان علیہ السلام کا بلقیس کی طرف پیغام کہ شرک پر اصرار نہ کر اور جلدی ایمان قبول کر	۵۰۳
27	حضرت سلیمان علیہ السلام کا بلقیس پر واضح کرنا کہ ایمان کے بارے میں اُن کی کوشش ذاتی غرض سے نہیں بلکہ صرف اللہ کے لئے ہے۔	۵۰۴
28	حضرت ابراہیم ادھم رحمہ اللہ کا قصہ خدا اُن کی رُوح کو تازہ کرے	۵۰۵
29	بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت حاضر کرنا	۵۰۸
30	حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کا بتوں سے مدد چاہنا اور حضور ﷺ کے نام سے بتوں کا سجدہ کرنا	۵۰۹
31	حضرت عبدالمطلب کا حضور ﷺ کی جگہ کے بارے میں معلوم کرنا اور کعبہ سے جواب آنا	۵۱۱
32	حضرت سلیمان علیہ السلام کا بلقیس کو ایمان کی دعوت دینا	۵۱۱
33	انسان کی دُنیا میں قانع ہونے اور دُنیا کی طلب میں حرص اور رُوحانیوں کا نعرہ	۵۱۲
34	حضرت سلیمان علیہ السلام کی بلقیس کو دعوت کا بقیہ قصہ	۵۱۳
35	حضرت سلیمان علیہ السلام کا مسجد اقصیٰ کو حکمتوں کی وجہ سے خدا کی تعلیم اور وحی کے ذریعے تعمیر فرشتوں، جنوں اور پریوں کی مدد	۵۱۴

عین ہر بے آلتی آلت شود
ہر بے سُر سامانی میں سگمان پید ہوجاتا ہے

گفت چوں شاہ کرم میدانِ دود
جب شاہ کرم میدان میں بھگتا ہے

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
36	ایک شاہ کا شاعر کو عطیہ دینا اور حسن نامی وزیر کا اُسے دو گنا کرنا.....	۵۱۶
37	چند سال بعد شاعر کا پھر شاہ کے سامنے قصیدہ پڑھنا اور نئے حسن نامی وزیر کا طرزِ عمل.....	۵۱۶
38	کمیدہ صفت وزیر اور فرعون کے وزیر ہامان کے کردار میں مشابہت.....	۵۱۹
39	حضرت سلیمان علیہ السلام کی جگہ پر دیو کا بیٹھنا۔ اُن علیہ السلام کے کاموں کی نقل اُتارنا اور دونوں کا فرق ظاہر ہونا.....	۵۲۰
40	تکمیل کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہر روز مسجد میں عبادت کے لئے آنا لوگوں کی رہنمائی کرنا اور مسجد میں اُگی بوٹیوں کا اُن سے باتیں کرنا.....	۵۲۱
41	قائیل کا قبر کھودنے کا فن کوئے سے سیکھنا.....	۵۲۱
42	ایک صوفی کا مراقبہ اور دوستوں کے سوال و جواب.....	۵۲۳
43	مسجد اقصیٰ کے کنارے خوب اُگنا.....	۵۲۳
44	آیت شریف ”يَا أَيُّهَا الْمَرْفَلُ“ کی تفسیر.....	۵۲۶
45	جواب نہ دینا بھی ایک جواب ہے احمق کے سوال کا جواب خاموشی ہے.....	۵۲۸
46	انسانوں، فرشتوں اور حیوانات میں فرق.....	۵۲۸
47	عقل اور نفس کا مقابلہ مجنوں اور اُس کی اونٹنی کے جھگڑے کی طرح ہے.....	۵۳۰
48	تنخواہ گھٹنے پر بادشاہ کو غلام کی شکایت.....	۵۳۱
49	ایک فقیہ کی پگڑی کا قصہ.....	۵۳۱
50	دنیا سے دھوکہ کھانے والوں اور نفس کے قیدیوں سے خطاب.....	۵۳۳
51	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل میں ڈرنا اور اللہ کا فرمانا ”تو نہ ڈر یقیناً تو اعلیٰ ہے“.....	۵۳۳
52	جھوٹے مدعی کو دعوے سے باز رکھنا اور انبیاء علیہم السلام اور اللہ کی پیروی کا حکم دینا.....	۵۳۵
53	روزی کی طلب میں غلام کے رقعہ لکھنے کا بقیہ قصہ.....	۵۳۵
54	تعریف کی حکایت جو آبرو کی خاطر کی جائے اور اُس کی باطنی بوجھ ظاہر ہو رہی تھی.....	۵۳۶
55	خدائی طبیبوں کا دل اور دین کی بیماریاں لہجے چہرے آنکھوں کی رنگت اور دل کے راستے سے پہچان لینا.....	۵۳۶
	کہ وہ دل کے جاسوس ہیں اُن کی ہم نشینی سچائی سے کرو.....	۵۳۷

کار در بے آلتی و پستی است
عاجزی اور محرومی سے کامیابی حاصل ہوتی ہے

زانکہ آلت عویٰ ست ہستی است
کیونکہ سامان تو دعویٰ اور انانیت پیدا کرتا ہے

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
56	حضرت بایزید <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا حضرت ابوالحسن خرقانی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی پیدائش کے بارے میں سالوں قبل خوشخبری دے دینا اور تاریخ نویسوں کا اُس کو لکھ لینا۔	۵۳۸
57	حضرت بایزید <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا جواب آنحضور <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کے جواب کے ہم معنی تھا کہ میں یمن سے رحمان کی سانس محسوس کر رہا ہوں۔	۵۳۹
58	اُس غلام کی روزی کی کمی کی حکایت کی طرف رجوع اور اُس کا بیان کہ صوفی کے دل و جان کی روزی خدائی کھانے سے ہوتی ہے۔	۵۴۰
59	بادشاہ کی جانب سے رقعہ کا جواب نہ آنے سے غلام کی پریشانی۔	۵۴۱
60	حضرت سلیمان <small>علیہ السلام</small> کے تخت پر اُن کی لغزش کی وجہ سے ہوا کا ٹیڑھا چلنا۔	۵۴۱
61	پیغمبر <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کا عقل مند کی تعریف اور احمق کی مذمت کرنا۔	۵۴۲
62	ایک شخص کا دوسرے سے مشورہ کرنا دوسرے کا کہنا ”کسی اور سے مشورہ کر کیونکہ میں تیرا دشمن ہوں“۔	۵۴۳
63	آنحضور <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کا بنی ہذیل کے ایک نوجوان کو لشکر کا سردار بنانا جبکہ بوڑھے اور جنگ آزمودہ موجود تھے۔	۵۴۴
64	ایک معترض کا آنحضور <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> پر اُن ہذیلی کو لشکر کا سردار بنانے پر اعتراض۔	۵۴۵
65	اعتراض کرنے والے کو آنحضور <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کا جواب دینا۔	۵۴۶
66	حضرت بایزید بسطامی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا ”سبحانی اعظم شانی“ کہنا مریدوں کا اعتراض اور اُن کا جواب ”زبانی گفتگو سے نہیں بلکہ مشاہدہ کے راستے سے۔“	۵۴۷
67	آنحضور <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کا ہذیلی کو اُس کے اعتراض کا جواب دینا۔	۵۵۰
68	مکمل عاقل اور آدھے عقل مند اور مکمل انسان اور آدھے انسان کی علامت اور بے وجود مغرور بد بخت کی علامت۔	۵۵۱
69	تالاب شکاریوں اور تین مچھلیوں کا قصہ۔	۵۵۲
70	حدیث ”وطن کی محبت ایمان ہے“ اور ایک شخص کا ناک میں پانی دینے کے وقت کی دعا کو بے موقع پڑھنا۔	۵۵۲
71	ایک دوست کا سنا اور صبر نہ کر سکتا اور بتانا۔	۵۵۳
	عقل مند مچھلی کا دانائی سے دوسروں سے مشورے کے بغیر روانہ ہو جانا۔	۵۵۳

ہر کہ در پوشد بر او گرد و وبال
کوئی دوسرا غرور و فخر کرے گا تو اُس کیلئے وبال ہے

ہست اومیت بر داتے ذوالجلال
اپنے آپ کو بڑا سمجھنا صرف اللہ ہی کے لئے ہے

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
72	ایک پھنسے ہوئے پرندے کی وصیت کہ گزشتہ پریشیمان نہ ہوئے ممکن بات کا یقین نہ کر موجودہ وقت کی اصلاح کر اور پریشیانی میں وقت ضائع نہ کر۔	۵۵۳
73	احق کا گرفتاری کے وقت عہد کرنا اور نادام ہونا ہرگز مفید نہیں کیونکہ کوئی جھوٹا وفا نہیں کرتا۔	۵۵۴
74	وہم عقل کا کھوٹا مسکہ	۵۵۵
75	حضرت موسیٰ علیہ السلام (جو عقل مند تھے) کے فرعون (جو وہمی تھا) کے ساتھ سوال جواب۔	۵۵۵
76	تعمیر تخریب میں دل جمعی پریشانی میں ذرنگی شکستگی میں مراد بے مرادی میں اور وجود عدم میں ہے کا بیان اسی طرح ضدوں اور جوڑوں کا قیاس کر لو۔	۵۵۶
77	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کو جواب۔	۵۵۶
78	حواس کے مد رکات الگ الگ ہوتے ہیں۔	۵۵۷
79	دنیا والوں کا غارت گری کے لئے اُس جہان والوں کی سرحد تک حملہ کرنا جو کہ غیب کی سرحد ہے اُن کا غافل ہونا جب غازی جہاد نہ کرے تو کا فر حملہ کرتا ہے۔	۵۵۸
80	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے کہنا کہ میری ایک نصیحت مان لے اور اس کے بدلے میں چار فضیلتیں حاصل کر لے اور فرعون کا اُن چار کے بارے میں دریافت کرنا۔	۵۶۰
81	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چار فضیلتوں کی تشریح کرنا۔	۵۶۰
82	”میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق پیدا کی تاکہ پہچان لیا جاؤں“ کی تفسیر۔	۵۶۱
83	انسان کا اپنی ذہانت اور اپنے طبعی تصورات سے دھوکے میں پڑنا اور علم غیب طلب نہ کرنا جو انبیاء علیہم السلام کا علم ہے	۵۶۱
84	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے چار فضیلتوں کی تشریح کرنا۔	۵۶۲
85	حدیث ”لوگوں سے اُن کی عقلوں کے مطابق بات کیا کرو نہ کہ اپنی عقلوں کے انداز سے“ تاکہ اللہ اور اُس کا رسول جھٹلا نہ دیا جائے۔	۵۶۲
86	حدیث ”جو مجھے صفر کے نکل جانے کی خوشخبری دے گا میں اُسے جنت کی خوشخبری دوں گا“ اور حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی پہل۔	۵۶۲

وَأَسَىٰ أَوْ كَزْ حَدِّ خُودِ دَارِوْ كُذَّرْ
جو حد سے بڑھے اُس کی تباہی ہے

تاج از آں اُوست و آں ماکر
تاج اللہ کی ملکیت ہے اور ہمارے مکر و نیراز ہے

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
۵۶۴	بادشاہ کا باز اور بڑھیا۔	87
۵۶۴	ایک عورت کا بچہ جو پرنالے پر چڑھ گیا	88
۵۶۶	فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بارے میں ہامان سے مشورہ کرنا۔	89
۵۶۶	فرعون کے ساتھ ہامان کی باتوں کی کمزوری۔	90
۵۶۷	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ایمان لانے سے مایوس ہونا	91
	عرب کے سرداروں کا آنحضور ﷺ سے جھگڑنا کہ ملک بانٹ لو آنحضور ﷺ کا جواب کہ میں	92
۵۶۸	اس حکومت میں اللہ کی جانب سے مقرر کیا گیا ہوں۔	93
۵۶۸	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کو ڈرانا۔	94
۵۶۹	اللہ کی قدرت کو پہچاننے والا یہ دریافت نہیں کرتا کہ بہشت کہاں ہے اور دوزخ کہاں ہے؟	95
۵۶۹	سنی اور فلسفی کی بحث اور اس دہریہ کا جواب جو عالم کو قدیم کو جانتا تھا۔	96
	آیت ”آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے ہم نے نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ“ اُن کو صرف اس لئے نہیں	
۵۷۱	پیدا کیا جو کہ تم دیکھتے ہو بلکہ ایک معنی اور باقی رہنے والی حکمت کی بنیاد پر جس کو تم نہیں دیکھتے ہو“ کی تفسیر۔	97
۵۷۲	اللہ تعالیٰ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ”اے موسیٰ! میں جو کہ پیدا کرنے والا ہوں تجھے دوست رکھتا ہوں“	98
	ایک بادشاہ کا اپنے مُصاحب پر غصہ کرنا اور مجرم کی بادشاہ سے ایک سفارشی کا سفارش کرنا بادشاہ کا سفارش	
۵۷۳	کو قبول کر لینا مُصاحب کا سفارشی سے رنجیدہ ہونا۔	99
	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے سوال ”تو کیوں ایک مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اُس کو تباہ کرتا ہے؟“ اور اللہ	
۵۷۶	کی طرف سے جواب۔	100
	حیوانی رُوح اور جزوی عقل اور وہم اور خیال چھا چھ صیغے اور وحی کی رُوح جو باقی رہنے والی ہے چھا چھ میں	
۵۷۷	گھی کی طرح ہے۔	101
۵۷۹	بادشاہ جسے حقیقی بادشاہی نظر آئی اور اللہ کی رہنمائی۔	102
۵۸۰	نسل کے منقطع ہونے کے ڈر سے بادشاہ کا بیٹے کے لئے دلہن چاہنا۔	103
	بادشاہ کا لڑکے کے لئے رشتہ ایک زاہد کی لڑکی سے چاہنا اور گھر والوں کا اعتراض درویشوں کے ساتھ	

تاز شری فلسوفی می رہند
اسی لئے فلسفی کے شر سے بچے رہتے ہیں

بیشتر اصحاب جنت ابلہ اند
اہل جنت میں سے بیشتر بھولے بھالے ہیں

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
	رشتے سے ذلت محسوس کرنا۔	۵۸۰
104	ایک کا بلی بڑھیا کا شہزادے پر جادو کرنا اور شہزادے کا عاشق ہونا۔	۵۸۱
105	زابد جو قحط سالی میں باوجود مفلسی اور عیال داری کے مسکراتا تھا۔	۵۸۳
106	حضرت عزیر علیہ السلام کی اولاد کا انہی سے اپنے باپ کے احوال معلوم کرنا۔	۵۸۴
107	حدیث ”میں اپنے رب سے ہر روز ستر بار مغفرت چاہتا ہوں“۔	۵۸۵
108	آیت ”اے مومنو! پیش قدمی مت کرو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اور اللہ سے ڈرو“ کا بیان	۵۸۷
109	نخچر اور اونٹ کا قصہ	۵۸۸
110	نخچر کا اونٹ کی پناہ پکڑنا اور اونٹ کا اُسے نوازنا۔	۵۸۹
111	ایک قبیطی اور سبطی کا قصہ دریائے نیل کے بارے میں۔	۵۹۰
112	قبیطی کا سبطی سے دُعا کے خیر اور رہنمائی کی درخواست کرنا۔	۵۹۱
113	ایک بدکار عورت کا اپنے شوہر سے کہنا ”امروہ کے درخت پر سے انسان کو جو خیالات نظر آتے ہیں نیچے آنے سے دُور ہو جاتے ہیں“۔	۵۹۳
114	قبیطیوں کا معاملہ سخت ہونا اور فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کی سفارش چاہنا۔	۵۹۵
115	ابتدائے پیدائش سے آدمی کے مراتب اور حالات کا بیان۔	۵۹۶
116	دوزخ کی مخلوق بھوکی اور نالاں ہے اور چاہتی ہے کہ اللہ اُن کو موٹا بنا دے۔	۵۹۸
117	حضرت ذوالقرنین کا کوہ قاف کے پاس جانا اور اللہ کی عظمت کے بارے میں دریافت کرنا۔	۵۹۹
118	ایک چیونٹی کا دوسری عقل مند چیونٹی سے مکالمہ اور اسی طرح خیال کی ترقی کا بیان۔	۶۰۰
119	ذوالقرنین کا پھر پہاڑ سے سوال اور اُس کا اللہ کے عجائب کے بارے میں بیان۔	۶۰۰
120	آنحضور ﷺ کے لئے جبرائیل علیہ السلام کا اپنے آپ کو اصلی صورت میں ظاہر کرنا۔	۶۰۱

زیر کی بگزار و باگولی ساز
ایسی ذہانت چھوڑا اور بھولاپن امتیاز

زیر کی ضدِ شکست ست و نیاز
چالاک، عاجزی کی ضد ہے

ابتداءِ مستِ چہارم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاند کا نور اجسام پر پڑتا ہے اور مثنوی کا نور ارواح پر پڑ رہا ہے۔ اے ضیاء الحق! تیری بلند ہمت نہ معلوم اس کے مضامین کو کہاں تک لے جائے گی۔ (ضیاء الحق خستام الدین چلی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے وہی خلیفہ ہیں جو مثنوی کے لکھنے کا سبب بنے) تو اس کو اس طرف کھینچ رہا ہے جس سے تو خوب واقف ہے (عالم ارواح)۔ تو جدھر چاہتا ہے مثنوی کا رخ موڑ دیتا ہے۔ بظاہر مولانا خستام الدین رحمۃ اللہ علیہ مثنوی کی اس کشش کا سبب ہیں لیکن دراصل اس کی یہ کشش من جانب اللہ ہی ہے۔ جو صاحبان بصیرت ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ مثنوی کے بیانات کہاں سے آرہے ہیں۔ تو جیسا چاہتا ہے خدا بھی ویسا ہی کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں کی تمنا پوری کرتا ہے۔ جب کسی کو فنا حاصل ہو جاتی ہے تو باقی باللہ کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے اور اس بندے کی مرضیات اللہ ہی کی مرضیات بن جاتی ہیں۔ چونکہ مثنوی خستام الدین رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کر رہی ہے تو گویا اس کے اوراق اپنے کھلے ہاتھوں سے شکر یہ ادا کر رہے ہیں۔ قرآن میں ہے ”اگر تم شکر کرو گے تو ہم زیادہ دیں گے“۔ اور قرآن میں ہے ”وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ“ ”سجدہ کر اور قربت حاصل کر لے“ ہماری طرف سے یہ جسمانی سجدہ روحانی قرب کا باعث بنتا ہے۔ مثنوی کی نشوونما کا اصل سبب خستام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا جذب ہے۔ جس طرح حج والوں کے قافلے کا ایک سالار ہوتا ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ معارف الہی کے اس کارواں کے سالار ہیں۔ قافلہ حج زیارت کعبہ کے لئے جاتا ہے لیکن تیرا قافلہ رب کعبہ کی زیارت کو جا رہا ہے۔ ضیاء روشنی کو کہتے ہیں اور خستام تلوار کو تو تمہاری ذات سورج ہے اور یہ دونوں اس کی جنتیں ہیں۔ سورج کی تلوار اندھیرے کو کاٹتی ہے اسی طرح تو دلوں کو اپنی ضیاء سے متور کر رہا ہے اور کفر و شرک کی جڑیں تلوار سے کاٹ رہا ہے۔

تاکہ چرخ و عرش را گریاں کند
کہ آسمان اور عرش کو بھی رُلا دیتا ہے

گریہ با صدق بر جانہا زند
غلوں کے ساتھ گریہ روح پر ایسا اثر کرتا ہے

جس طرح سورج افاضہ میں بڑھا ہوا ہے اُس طرح تم بھی چونکہ ضیاء ہولہذا تم بھی افاضہ میں بڑھے ہوئے ہو۔ سورج کی روشنی ہر مال کے کھوٹے اور کھرے پن کو ظاہر کر دیتی ہے اسی لئے بازار دن میں لگتے ہیں۔ اُسی طرح مولانا خُتائم الدین رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ضیاء ہیں وہ بھی سالکوں کے لئے رحمت ہیں۔ جس طرح سورج کی روشنی تاجروں کے لئے باعثِ رحمت ہے اُسی طرح راہِ سلوک کے مسافروں کے لئے آپ رحمت ہیں۔ جس طرح دھوکا دینے والے سورج کی روشنی سے نفرت کرتے ہیں اُسی طرح بناوٹی شیخ مولانا خُتائم الدین رحمۃ اللہ علیہ سے نفرت کرتے ہیں۔ کھوٹا مال پر کھنے والے کی جان کا دشمن ہوتا ہے۔ اسی طرح جو دُنیا کے کتے ہوتے ہیں وہ بزرگوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کا مقابلہ ہمیشہ دنیا داروں سے ہوتا ہے جو کہ اُن کے دشمن ہوتے ہیں۔ فرشتے اُن انبیاء علیہم السلام کی سلامتی کے لئے دُعا کرتے ہیں کہ جو چراغِ ہدایت وہ انبیاء علیہم السلام لے کر آئے ہیں اُس کو دشمن نہ بھجانہ سکیں۔

جو اس مثنوی کو افسانہ سمجھے وہ خود افسانہ اور مہمل ہے۔ ایک چیز دو شخصوں کے اعتبار سے دو جداگانہ حکم رکھتی ہے۔ دریائے نیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے پانی تھا اور قبطیوں کے لئے خون تھا۔ اسی طرح یہ مثنوی بعض لوگوں کے لئے افسانہ ہے اور بعض کے لئے گنجینہ معرفت۔ مولانا خُتائم الدین رحمۃ اللہ علیہ کا کشف تھا کہ مثنوی کے منکر ایمان سے محروم ہیں۔ اب تیسرے دفتر والے عاشق کا قصہ سن۔ یہ عاشق رات کو معشوقہ کے فراق میں گھوم رہا تھا کہ راستے میں اُس نے کوتوال کو دیکھا تو اُس سے ڈر کر وہ ایک باغ میں گھس گیا۔ وہاں دیکھا تو اُس کی معشوقہ موجود تھی تو وہ اُس کو توال کو دُعائیں دینے لگا۔ بعض اوقات انسان کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے اور اسی میں اُس کی بہتری ہوتی ہے۔ محبوبہ کا وجود تو درکنار یہ اُس کا سایہ تک نہ دیکھ پارہا تھا۔ وہ آٹھ سال سے اُس سے نہیں ملا تھا۔ عشق کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ پھنساتا ہے اور پھر تڑپاتا ہے۔ ابتداء ہونٹوں کو جو چسکا لگا ہے اُس کی وجہ سے عاشق اُمید و بیم میں مبتلا رہتے ہیں اور جوشِ محبت سے تڑپتے ہیں۔ جب وہ عاشق کو توال کے ڈر سے بھاگ کر باغ میں گھسنا تو اُسے محبوب کا دیدار ہو گیا۔ وہ دیکھتا ہے کہ اُس کی محبوبہ ہاتھ میں چراغ لئے نہر میں اپنی انگوٹھی تلاش کر رہی ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ کوتوال کو بھی دُعائیں دینے لگا۔

پولیس کے آدمیوں میں ظلم و ستم کا مادہ ہوتا ہے۔ اُن کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ جرائم میں مبتلا ہوں تاکہ وہ اُن سے منافع حاصل کریں۔ جبکہ کوتوال دوسرے لوگوں کے لئے تو باعثِ مصیبت تھا لیکن اُس عاشق کے لئے باعثِ راحت بن گیا۔ دُنیا کی کوئی چیز ہمہ وجود بُری نہیں ہوتی بلکہ کسی خاص نسبت سے اُس میں بُرائی ہوتی ہے۔ زہر اور قند بھی مُنفید اور مُبضر خاص خاص نسبت سے ہیں۔ سانپ کا زہر سانپ کے لئے باعثِ زندگی ہے انسان کے لئے موت کا سبب

دیو دُلوں برگریرِ اشش خنداں شود
ایسے رونے کو دیکھ کر شیطان ہنسا ہے

گریہ بے صدق بے سوزش بود
بناوٹی گریہ بغیر سوزش دل کے ہوتا ہے

ہے۔ پانی آبی جانور کی زندگی ہے، خاکی کے لئے موت ہے۔ کسی چیز کے نسبت کے اعتبار سے مفید اور مضر ہونے کے ہزاروں مدارج ہیں۔ زید کسی کے اعتبار سے شیطان ہے اور کسی کے اعتبار سے سلطان۔ جس کے لئے زید سلطان ہے وہ سلطان کی تعریفیں کرے گا۔ جس کے لئے وہ شیطان ہے وہ اُس کو کافر اور گردن زدنی قرار دے گا۔ اگر تو زید کو اپنے لئے شکر بنانا چاہتا ہے تو اُس کے عاشقوں کی نظر سے اُسے دیکھ پھر تجھے اُس سے کوئی شکوہ نہیں رہے گا۔

”لیلیٰ را پنچشم مجنوں باید دید“ (اگر لیلیٰ کا جلوہ دیکھنا ہے تو مجنوں جیسی آنکھ حاصل کرو) محبوب کو اپنی نگاہ سے نہ دیکھ اُس کے عاشقوں کی نگاہ سے دیکھ۔ محبوب کے عاشقوں کی نگاہ سے بھی نہیں بلکہ خود اُس کی اپنی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ جب انسان محبوب کو محبوب کی نگاہ سے دیکھے گا یعنی اللہ کو خود اللہ ہی کی نگاہ سے دیکھے گا تو مخلوق باخلاق ہو جائے گا اور اپنے احساس کو فنا کر دے گا تو اُسے ”کَانَ اللہُ لہ“ یعنی ”اللہ اُس کا ہو گیا“ کا مقام حاصل ہو جائے گا۔ اُس میں بقا باللہ کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ حدیث قدسی ہے ”جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اُس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اُس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے“۔ ناپسندیدہ چیز جب کسی مرغوب چیز کا ذریعہ بن جاتی ہے تو وہ بھی مرغوب بن جاتی ہے۔ کو تو الٰہ معشوق کے وصال کا ذریعہ تھا لہذا وہ بھی محبوب ہو گیا۔

وا عظم جوع عظیم ظالموں، مُفسدوں اور بدوں کے لیے دُعا خیر کرتا ایک واعظ تاجر تھا، ڈاکوؤں نے خدا سے دُعائیں اور گریہ زاری شروع کر دی۔ اُس کو ہاتھ غیبی نے کہا: مال کے ٹٹ جانے پر تو اس قدر گریہ زاری کرتا ہے اور اپنی عمر کے برباد یا ضائع ہونے کا کوئی خیال نہیں۔ اس تنبیہ سے وہ تاجر اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چونکہ یہ ڈاکو اُس کے اللہ تک پہنچنے کا سبب بنے تو وہ اُسے محبوب ہو گئے اور وہ اُن کے لئے دُعا گو بن گیا۔ وہ ہمیشہ بُرے انسانوں کے لئے دُعا کرتا اور اچھے انسانوں کے لئے نہ کرتا۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ بُرے لوگ تو دُعا کے مستحق نہیں ہوتے تو اُن کے لئے کیوں دُعا کرتا ہے۔ اُس نے جواب دیا کہ ان لوگوں کا مجھ پر بہت احسان ہے۔ میں ان کے مظالم سے پریشان ہو کر راہ یاب ہوا ہوں اور ان کے مظالم نے مجھے نیکی پر لگا دیا ہے۔ جب کبھی میں دُنیا میں کسی کام پر ان کے ساتھ لگتا تو یہ اس قدر ظلم کرتے تھے کہ میں خدا کی طرف رُجوع کرتا تھا تو ان کا ظلم مجھے دُنیا سے ہٹا کر اللہ کی طرف لگا دیتا تھا۔ جب انسان کسی رنج و مصیبت کا اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بیجا ہے۔ یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے۔ شکوہ تو دراصل میری اُس نعمت کا ہونا چاہیے جو تجھ کو مجھ سے بے نیاز بناتی

گرگ، گرگ مُردہ را ہرگز گزد
بھیڑیے نے کبھی کسی مُردہ بھیڑیے کو نہیں ہارنا

راہزن ہرگز گدائے را نزد
راہزن کبھی کسی فقیر کو نہیں مارتا

تھی۔ چونکہ دشمن اللہ کی طرف رجوع کا سبب بنتا ہے تو وہ دراصل تیرے لئے نافع اور کیمیا ہے۔ انسان کے دنیاوی دوست درحقیقت دشمن ہیں کیونکہ وہ تجھے خدا سے غافل بناتے ہیں۔

خارپشت (جسے اردو میں سیبہ کہتے ہیں) پر اگر لانگی ماری جائے تو وہ بدن کو مضبوط اور موٹا کر لیتا ہے۔ اسی طرح مومن کی رُوح مصائب جھیل کو زیادہ قوی ہو جاتی ہے۔ چونکہ انبیاء علیہم السلام کی رُوح کو زیادہ مضبوط بنانا ہوتا ہے اسی لئے اُن کو زیادہ مصائب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ انسانی بدن کو مضبوط بنانے کے لئے اور اُس کی اصلاح کرنے کے لئے تیز مجاہدے اور عبادات کی ضرورت ہوتی ہے اور ان عبادات کی مالش انہیں پاک و صاف کر دیتی ہے۔ اگر انسان اپنے اختیار سے مجاہدے نہیں کر سکتا تو اُسے آسمانی مصائب پر صبر کرنا چاہیے۔ وہ مصائب اُس کے لئے مجاہدوں کا قائم مقام بن جائیں گے۔ انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کی طرف سے اُس کا ابتلاء اُس کی تطہیر کی تدبیر ہے۔ جب مصائب سے انسان اپنی باطنی صفائی محسوس کرتا ہے تو وہ مصیبت اُس کے لئے شیریں بن جاتی ہے۔ یہی کڑوی دوا کا حال ہوتا ہے۔ پاکیزہ انسان اپنی تخریب میں اپنی تعمیر سمجھنے لگ جاتا ہے اور ہار کو اپنے لئے جیت تصور کرتا ہے اور دوستی میں قتل ہونے تک کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ حکمت خداوندی ہے کہ ظالموں کو اُن کے ظلم کی پاداش میں عذاب کا مستحق قرار دیا جاتا ہے اور اُن کے مظالم کو اللہ کے نیک بندوں کے لئے درجات کی ترقی کا سبب بنا دیتی ہے۔ ایمان کا تقاضا خلق خدا پر رحم ہے جو پولیس کے سپاہی میں نہیں رہتا اور اُس میں خلق اللہ سے کینہ پیدا ہو جاتا ہے جو اُس کے لئے گمراہی کی جڑ ہوتا ہے۔

ایک شخص کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دریافت کرنا کہ وجود میں سب سے سخت کیا چیز ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب

ایک عقل مند نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ وجود میں سب سے زیادہ سخت شے کون سی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اے جان! اللہ کا غصہ سب سے سخت ہے کہ اُس سے دوزخ بھی لرزتی ہے۔ اُس نے پوچھا کہ بتائیے! خدا کے غصے سے بچاؤ کی کیا صورت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اپنے غصے کو ترک کر دینا۔ قرآن میں مومنوں کی صفت میں فرمایا گیا ہے کہ وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ”جو غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں“۔ حدیث شریف میں ہے مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ ”جو شخص دوسروں پر رحم نہیں کرتا اُس پر رحم نہیں کیا جاتا“ انتظام قائم کرنے کے لئے سپاہیوں کا وجود ضروری ہے لیکن یہی بات اُن کے لئے گمراہی کا سبب ہے کہ وہ اپنے وجود کو ضروری سمجھ کر ظلم پر جرات کرتے ہیں لیکن اُن کی یہ ضرورت اُن کے لئے تعریف کا سبب نہیں بن سکتی۔ بہت سی گندی چیزوں کی بھی دنیا کو

تا تو اند کشتی از خُبتِ راست
نا کر کشتی ظالموں کے ہاتھ سے محفوظ رہے

خضر کشتی را برائے آلِ شکست
حضرت خضر نے کشتی اس لیے توڑی

ضرورت ہے لیکن اس ضرورت کی وجہ سے اُن کو پاک قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اب ہم اُس عاشق کے قصے کی طرف چلتے ہیں۔

عاشق کا خینٹ کرنے کا ارادہ کرنا اور معشوق کا پیسہ پڑنا چونکہ اُس سادہ لوح انسان نے اپنی

ہونے اور بوسہ لینے کا ارادہ کیا۔ معشوقہ نے اُسے ڈانٹ دیا۔ وہ بولا: تجھائی ہے اور میں وصل کا پیاسا ہوں، اب صبر کی طاقت کہاں ہے۔ معشوقہ نے جواب دیا: جب تُو ہوا کو چلتا دیکھ رہا ہے تو سمجھ لے کہ ہوا کو چلانے والا موجود ہے۔ قرآن میں ہے ”وہی قادر مطلق ہے جو بارانِ رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بارش کی آمد کی خوشخبری دے دیں“ انسانوں کے پاس جو ہوا کا کچھ حصہ ہے وہ بغیر چلانے والے اور پٹکھے کی حرکت کے حرکت نہیں کرتا۔ اسی طرح گل ہوا کو سمجھو وہ قدرت کے پٹکھے کے بغیر کب حرکت کرے گی۔ ہمارے سانس کی ہوا کو بھی رُوح اور جسم مل کر حرکت میں لاتے ہیں۔ رُوح نہ ہو تو ہوا جسم میں داخل نہیں ہوگی۔ یہی جسم اور رُوح سانس کی ہوا میں لٹھکائی اور بُرائی کا تصرف کرتے ہیں۔ کبھی اُسے گالی بنا دیتے ہیں، کبھی تعریف کے الفاظ بنا دیتے ہیں۔

عالم کی ہوا میں بھی اللہ کے تصرفات ہیں۔ کبھی اُسے بادِ بہاری بنا دیتا ہے کبھی بادِ سموم۔ قومِ عاد کے لئے وہ آندھی بنی اور اُس نے اُن کو ہلاک کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے لئے وہ خوشگوار بن گئی۔ انسان کی سانس کی ہوا میں بھی وہی موثر ہے کہ کسی کے لئے اُس کو شہد بنا دیتا ہے اور کسی کے لئے زہر۔ اس طرح عام ہوا کو سمجھ لو کہ اُسے کسی کے لئے انعام بنا دیتا ہے اور کسی کے لئے قہر۔ قدرت کا پٹکھا جو اُس ہوا کو حرکت دیتا ہے اُس میں بھی قوموں کا ابتلاء اور امتحان ہے۔ جب سانس کی ہوا میں راحت رسانی اور ایذا رسانی ہے تو لامحالہ گل ہوا میں بھی یہ تاثیر ہوگی اور اُس کی یہ تاثیریں اللہ کے پٹکھے کی پیدا کردہ ہیں۔ کھلیان میں بھوسے سے دانے الگ کرنے کے لئے تُو دیکھتا ہے کہ کاشتکار کس طرح اللہ کی خوشامد کرتے ہیں۔ ولادت کے وقت اللہ رحم مادر کو ہوا سے پھلا دیتا ہے اور تب ولادت ہو جاتی ہے۔

جب یہ تصور پکا ہو جاتا ہے کہ ہوا کو چلانے والا خدا ہے تو اُس کے سامنے گریہ و زاری کی جاتی ہے ورنہ محض ہوا کے سامنے کون گریہ و زاری کرتا ہے۔ کشتی والے بھی بادِ موافق کے لئے اللہ سے دُعا مانگتے ہیں۔ دانتوں میں درد کے وقت لوگ بزرگوں سے دَم کرواتے ہیں۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ سب لوگ ہوا کو چلانے والا خدا کو مانتے ہیں اور سب عقل مندوں کو معلوم ہے کہ حرکت کرنے والے کے لئے کوئی ذات حرکت میں لانے والی بھی ضرور ہے۔ اگر تُو

امن در فقرست اندر فقر و
امن صرف فقیری میں ہے سہ قسب میں جا

چوں شکستہ می رہد اشکستہ شو
چونکہ تُوئے مجھ میں ہی رہائی ہے ایسے ٹوٹ جا

حرکت دینے والے کو نہیں دیکھ سکتا ہے تو اُس کو حرکت دینے سے اُس کے موجود ہونے کو ہی سمجھ لے۔ انسان کے جسم کو رُوح حرکت دیتی ہے لیکن انسان اُس رُوح کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اُس عاشق نے کہا کہ اگر ادب کے سلسلے میں مجھ سے حماقت ہوئی ہے تو تُو اُس سے درگزر فرما اور میری وفاداری اور جستجو کی قدر کر کے مجھے مُقرب بنا لے۔ محبوبہ نے کہا کہ تیرے ادب کی حالت تو یہ تھی جو دیکھ لی گئی۔ اب رہا تیرا وفا اور جستجو کا دعویٰ تو اُس کو بھی اِس پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔ اِس پیالے سے جو کچھ ٹپکا ہے باقی بھی وہی کچھ ہی ہوگا۔

صوفی کا قصہ بس اپنی بیوی کو ایک جنسی کے ساتھ دیکھا جس طرح وہ عاشق ڈھٹائی کا ثبوت دے رہا تھا
ایک دروازہ تھا یہ ممکن نہ تھا کہ وہ موچی کو کسی دوسرے دروازے میں سے نکالتی اور صوفی کا اُس وقت گھر میں آنے کا دستور نہ تھا۔ وہ جان بوجھ کر بے وقت گھر آیا کیونکہ اُسے اپنی بیوی کی طرف سے بدچلنی کا اندیشہ تھا۔ بیوی کو اطمینان تھا کہ صوفی شام ہی کو دکان سے لوٹے گا۔ حضرت حق انسان کی ہر طرح پر پردہ پوشی کرتا ہے لیکن کبھی کبھی اُسے رُسو ابھی کر دیتا ہے۔ اُس کی ستاری اِس لئے ہوتی ہے کہ شائد بندہ شرما کر خود ہی بُرائی کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفتِ فضل کے اظہار کے لئے پردہ پوشی کرتا ہے اور پھر اظہارِ عدل کے لئے گرفت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ اپنی دونوں صفتوں کے اظہار کے لئے ہے۔ اللہ کا فضل انسان کو خوش خبری دینے والا ہے اور عدل مجرم کو خوف دلانے والا۔ صوفی کی بیوی پہلے بھی گناہ کر چکی تھی اور اللہ کی ستاری نے اُس کی پردہ پوشی کی تھی لیکن وہ یہ نہ سمجھی کہ غلطی ہر بار معاف نہیں کی جاتی۔ اُس بیوی کو قضاءِ خداوندی نے اِس طرح لاچار کر دیا ہے جس طرح اچانک موت مُنافق کو کرتی ہے اور اُس کو توبہ کا موقع بھی نہیں دیتی۔

عورت اور اُس کا یار مصیبت میں مبتلا ہونے کے ڈر سے خشک ہو گئے۔ صوفی نے دل میں کہا کہ میں تم دونوں سے بدلہ لوں گا لیکن صبر کے ساتھ۔ تمہارے اِس فعل کو اُن دیکھا بناؤں گا تا کہ محلے میں شور و شر نہ ہو۔ عورت اور موچی کو چھپنے کی گھر میں کوئی جگہ نہ تھی۔ قرآن پاک میں ہے ”اے پیغمبر! تم سے یہ پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو کہہ دو کہ میرا پروردگار اُن کو اُڑا دے گا۔ زمین ہموار میدان کر دے گا جس میں تُو نہ تو موڑ دیکھے اور نہ اونچ نیچ (کہ چھپو)۔“ بیوی نے موچی کو چادر اوڑھائی تا کہ صوفی اُسے مرد کی بجائے عورت سمجھے اور دروازہ کھول کر اُسے نکال دیا۔ چادر میں وہ مرد نہ چھپ سکا اور اِس طرح اُس کا مرد ہونا ظاہر تھا۔ چونکہ صوفی نے طے کر لیا تھا کہ وہ اِس واقعہ کو اُن

امن در فقرست اندر فقر
امن صرف فقیری میں ہے فقیر بن جا

چوں شکستہ می رہد اشکستہ شو
چونکہ تُو ٹپکے ہوئے میں ہی رہا ہے اُسے ٹپک جا

دیکھا بنا دے گا تو تجب سے بیوی سے دریافت کیا کہ یہ کون عورت تھی؟ اُس نے جواب دیا: ایک بڑے گھرانے کی باعزت خاتون تھی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا تھا تا کہ اچانک کوئی گھر میں نہ آ جائے اور اُس کی بے پردگی اور بے عزتی نہ ہو۔ صوفی نے پوچھا کہ اگر وہ ایسی معزز عورت تھی تو کس کام سے آئی تھی؟ بتا؟ تا کہ میں اُس کا کام کر دوں۔ بیوی نے کہا کہ وہ رشتہ لے کر آئی تھی اور ہماری لڑکی کو دیکھنا چاہتی تھی چونکہ لڑکی مدرسے گئی ہوئی تھی وہ اُسے نہ دیکھ سکی تو کہنے لگی کہ خواہ بچی کی صورت کیسی ہی ہو میں تو اُسے اپنی دلہن بناؤں گی۔ صوفی نے کہا: لڑکی تو بہت غریب گھرانے کی اور لڑکا امیر گھرانے کا یہ بے جوڑ بات ہے۔ اگر میاں بیوی یکساں ماحول کے نہ ہوں تو اختلاف رہتا ہے۔ ایسا پیوند عقل مندوں کے نزدیک اچھا نہیں ہے۔

بیوی کا کہنا کہ وہ جہیز کی فکر میں نہیں ہے
 عورت نے کہا کہ وہ لوگ جہیز کے طالب نہیں ہیں وہ تو پردہ پوشی اور نیکی کے طلبگار ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو دولت سے عاجز آ گئے ہیں۔ وہ عوام کی طرح مال کے لالچی اور

حریص نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم تو ایسی لڑکی چاہتے ہیں جو پردہ نشین ہو اور نیک ہو کیونکہ دونوں جہانوں میں ان ہی چیزوں سے بھلائی ہوتی ہے۔ صوفی نے کہا کہ اُن کو بتادینا تھا ہم تو تنگ دست ہیں تا کہ بات چٹھی نہ رہے۔ بیوی نے صوفی سے کہا کہ میں اپنی عورت خوب بیان کر چکی ہوں لیکن وہ اپنی بات پر جی ہوئی ہے وہ ہماری عورت سے بالکل پریشان نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہم مال کی وجہ سے یہ رشتہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ تم لوگوں کی سچائی اور شرافت کی وجہ سے کر رہے ہیں۔

صوفی نے اب تک بیوی سے ایسے باتیں کیں جس سے بیوی یہ نہ سمجھے کہ اُسے اس کی خیانت کی خبر ہے۔ اب اُس نے اپنی گفتگو میں ایسے طنز و فقرے استعمال کئے جس سے یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ بیوی کی بد چلنی سے واقف ہو گیا ہے مثلاً یہ کہ اُس عورت نے یہ تو دیکھ لیا ہے کہ ہمارا گھر ایسا مختصر ہے کہ اس میں سوئی بھی نہیں بٹھپائی جاسکتی۔ اب رہی پاکی اور نیکی کی بات تو اگر اُس نے نصیحت حاصل کرنی ہے تو وہ ہم سے بھی زیادہ جانتی ہے۔ اُس کو ہمارے گھر کے پردے کا حال تو بہت اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے۔ لڑکی کی پردہ پوشی کو باپ کیا بیان کرے اس سے وہ خود ہی واقف ہو چکی ہے اور یہ بات روزِ روشن کی طرح اُس پر کھل گئی ہے۔

بارغ والی معشوقہ نے عاشق کو یہ قصہ سنا کر کہا یہ قصہ میں نے تجھے اس لئے سنایا ہے کہ جب تیری بے ادبی کھل گئی

نعمتِ تازہ بود ز احسان او
 بجکر تیرا شکر ادا کرنا بھی اُس کی عطا کردہ نعمت ہے

شکرِ نعمت چوں گئی چوں شکرِ تو
 تو اپنے رب کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے

ہے تو وفاداری کے وعدے نہ کر۔ تیری حالت اُس صوفی کی بیوی کی سی ہے۔ تُو بھی اب اُس کی طرح مکرو دغا کا جال بچھا رہا ہے اور ہر عیب سے اپنے آپ کو بُری ظاہر کر رہا ہے۔ تُو لوگوں سے تو شرماتا ہے لیکن خدا سے نہیں شرماتا۔ چونکہ عاشق نے معشوقہ کو تنہا قرار دیا اور اُس کو یہ محسوس نہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ وہ علیم ہے اور اُس کے احاطہ علمی سے کوئی واقعہ باہر نہیں رہ سکتا۔ وہ بصیر ہے اور اُس کی بصارت سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی ہے۔ اُسماء صفاتی جن صفات سے بنے ہیں وہ صفت حضرت حق تعالیٰ میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ اللہ کا نام سبچ ہے وہ سب کچھ سنتا ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی بُری بات نہ نکالے اور یہ سمجھے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو علیم اسی لئے فرمایا ہے تاکہ ڈرتے ہوئے تُو کوئی بُری بات نہ سوچے۔

اللہ کے تمام اُسماء اُس کی قدیم صفات سے بنے ہیں جن میں اُن صفات کے معنی موجود ہیں۔ ایسے نہیں جیسے کسی حبشی کا نام کا فور رکھ دیا جائے حالانکہ نہ اُس میں کا فور جیسی سفیدی ہو اور نہ خوشبو۔ اللہ کا نام اگر سبچ ہے تو مطلب ہے کہ اُس میں صفت سبچ موجود ہے۔ وہ ذات اپنی تمام صفات سے خود مُتخف ہے اور وہ تمام کائنات کی علت ہے اور اُس کی صفات کا تعلق بھی تمام کائنات سے ہے۔ اگر اللہ کو اُس صفت سے مُتخف نہ مانا جائے جس سے اسم وصفی بنا ہے تو یہ تمسخر ہوگا۔ بہرے کو سبچ کہنا اور اندھے کو ضیاء کہنا ایک مذاق ہوگا۔ باپ کے حاجی یا نمازی ہونے کی وجہ سے بچے کا نام حاجی یا نمازی محض پہچان کے لئے رکھ دینے میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر یہی الفاظ اُس بچے کی تعریف میں بولے جائیں جس میں وہ صفت نہیں ہے تو یہ ایک مذاق ہوگا۔

معشوقہ نے عاشق سے کہا کہ میں ملاقات سے پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ تو پکاشتی ہے۔ کسی چیز کا مشاہدہ ہی علم کے لئے ضروری نہیں ہے۔ اُس چیز کے آثار سے بھی علم حاصل ہو جاتا ہے۔ آنکھیں دُکھنے میں جب سُرخ ہو جاتی ہیں اگرچہ سُرخ کو انسان نہیں دیکھتا ہے لیکن درد سے سمجھ جاتا ہے کہ آنکھیں سُرخ ہیں۔ تُو نے مجھے بے رکھوالے کا بکری کا بچہ سمجھا اور بغیر نگہبان کے جانا۔ میرا محافظ وہ علیم و خبیر ہے اور وہ اُس ہوا کو بھی جانتا ہے جو میرے اوپر سے گزرتی ہے۔ تیرا نفس شہوت پرست ہے جس میں رُوح کا کوئی نور نہیں ہوتا اور وہ اللہ کے معاملے میں اندھا اور بہرا ہوتا ہے۔ تُو آٹھ سال سے میرے فراق میں ہے اور چونکہ میں سمجھتی تھی کہ تُو جہل اور نادانی سے پر ہے اس لئے میں نے تیری کوئی پرواہ نہیں کی۔ جو شخص خود تباہی کی بھٹی میں گرا ہوا اُس کے احوال معلوم کرنا بے وقوفی ہے۔

حمام کا ملازم پانی گرم کرنے والی بھٹی میں گوبر اور کوڑا کرکٹ ڈالتا ہے اور ہمیشہ گندہ رہتا ہے حالانکہ وہاں آنے

ہم کن دریا ب قد تَحَرَّ الْكَلَامُ
اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے "بات ختم ہوئی"

عجز تو در شکر شکر آمد تمام
شکر میں تیری عاجزی پُر اس شکر ہے

والے نہا کر اپنا میل کچیل صاف کر کے نکلتے ہیں۔ اس دُنیا کا مال بھٹی کے ایندھن کی طرح دُنیا دار بھٹی کے ملازم کی طرح اور مٹتی حمام میں نہانے والوں کی طرح ہیں۔ مٹتی اس دُنیا کے حمام سے نہا کر پاک صاف ہو کر نکلتے ہیں۔ دُنیا داروں میں دولت کی حرص نہ ہوتی تو یہ بھٹی گرم نہ ہوتی۔

ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ بھٹی کی طرف رخ نہ کرے حمام میں داخل ہو۔ دنیا داروں نے اہل تقویٰ کو دُنیا کے کاموں سے فارغ کر دیا ہے ورنہ اُن کو خود مصروف ہونا پڑتا تو گویا دنیا دار متقیوں کے خدمتگار اور خادم ہیں۔ تقویٰ کے آثار انسان کے چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں۔ دنیا داروں کے احوال اُن کی علامتوں سے پہچان لئے جاتے ہیں۔ اگر تم میں یہ استعداد نہیں ہے کہ دنیا داروں کے چہروں سے اُن کے احوال پڑھ لو تو اُن کی عادتوں سے اُن کے احوال سمجھ لو۔ اندھا چونکہ دیکھ نہیں سکتا وہ خوشبو سے چیز کی حقیقت سمجھ لیتا ہے۔ اگر تم اُن کی عادتوں سے اُن کے احوال نہیں سمجھ سکتے تو اُن کی گفتگو سے سمجھ لو۔ دنیا دار کہے گا کہ آج میں نے بیس ٹوکڑے گوبر کمایا۔ حرص سے بھی ایسے ہی شعلے پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ گوبر کے اُپلوں سے۔ عقل مند گوبر اور سونے کو برابر سمجھتا ہے کیونکہ وہ بھی آتش حرص کو اسی طرح فروغ دیتا ہے جس طرح گوبر آگ کو اور اُس کا آتش حرص کو فروغ دینا دنیا داروں کی کشش کا سبب ہے۔ جو دنیا دار یہ کہہ رہا ہے کہ اُس نے مال جمع کیا ہے تو اُس نے دراصل آتش حرص کے لیے گوبر جمع کیا ہے۔ گوبر جمع کرنا اگرچہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے لیکن بھٹی والوں میں یہ فخر ہی کی بات ہے۔ وہ فخر یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ تُو نے چھ ٹوکڑے جمع کیا ہے تو میں نے بیس ٹوکڑے جمع کئے ہیں۔ یہی دنیا داروں کی حالت ہے۔

جس شخص کی نشوونما بھٹی کے ماحول
کھال رنگنے والا جو عطر کی خوشبو سونگھ کر بے ہوش ہو گیا
خوش کن ہوتی ہے۔ اگر تم اُسے مشک سٹکھاؤ گے تو اُس سے اُسے تکلیف پہنچے گی۔ اگر تم بھی اُس کے بھٹی کے کاروبار میں شریک ہو جاؤ گے تو کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکو گے۔ دُنیا داروں کی صحبت میں تمہاری بھی وہی حالت ہو جائے گی جو اُن دنیا داروں کی ہے۔

ایک چمڑہ رنگنے والا عطر فروشوں کے بازار میں گیا۔ اُسے وہاں عطر کی خوشبو لگی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ لوگ جمع ہو گئے۔ اُن لوگوں نے ہزار کوشش کی لیکن وہ ہوش میں نہ آیا۔ اُنہوں نے اُس کے رشتہ داروں کو خبر کی کہ وہ بے ہوش ہوا پڑا ہے اور کسی ذریعے سے بھی ہوش میں نہیں آیا۔ اُس کا ایک بھائی پہنچا۔ وہ ایک سمجھدار آدمی تھا۔ وہ بولا: میں اس کا

یک در توبہ است تا برشت ایچر
اُن میں سے ایک توبہ کا دروازہ ہے

ہست جنت راز رحمت ہست در
اللہ کی رحمت جنت کے آٹھ دروازے ہیں

مرض جانتا ہوں۔ مرض کی وجہ معلوم ہو جائے تو علاج میں آسانی ہو جاتی ہے۔ وہ اُس کا مرض پہچان گیا۔ جالینوس نے کہا ہے کہ علاج کے لئے جس چیز کی مریض کو عادت ہو اُسے دے دو تو افادہ ہو جائے گا۔ اُس کے بھائی نے کہا کہ میں اس کی بیماری سمجھ گیا ہوں۔ میں اسے ہوش میں لے آؤں گا۔

قرآن میں ہے ”بڑی چیزیں بڑوں کے لئے ہیں اور اچھی چیزیں اچھوں کے لئے ہیں“ خبیثوں کو انبیاء علیہم السلام کی عمدہ نصیحتیں اچھی نہیں لگتی تھیں کیونکہ وحی کا عطر اُن کے دماغ کے موافق نہیں تھا۔ کفار نے انبیاء علیہم السلام سے کہا کہ ہماری پرورش کھیل کود میں ہوئی ہے ہمارا مزاج نصیحت سے میل نہیں کھاتا۔ اُن کفار پر افسوس ہے کہ یہ اپنے حرص میں اور اضافہ کرتے ہیں۔

اُن کفار کو چھوڑ دو جو بازار میں بے ہوش پڑا ہے اُس کی خبر لو۔ اس چمڑہ رنگنے والے کے بھائی نے وہاں سے لوگوں کو ہٹا دیا تاکہ کوئی اُس کے علاج سے واقف نہ ہو سکے۔ اُس نے اپنا سر اُس کے کان کی طرف کیا کہ لوگ سمجھیں کہ اُس کے کان میں کچھ پڑھ رہا ہے اور چپکے سے اُس کی ناک پر کتے کا پاخانہ مل دیا۔ جب اُس کے دماغ نے بدبو سونگھی تو اُسے ہوش آنا شروع ہو گیا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ عجب منتر پڑھا ہے کہ فوراً ہوش آنا شروع ہو گیا ہے۔

بدکاروں کو بزرگوں کے قصے سناؤ تو اُن کو مزہ نہیں آتا۔ ہاں زنا اور عشق و محبت کی باتیں اُن کو خوش کرتی ہیں۔ بھلی باتیں جس کے مزاج کے موافق نہ ہوں تو یقیناً اُس نے بڑی باتوں کی عادت ڈال رکھی ہے۔ قرآن میں ہے ”مشرک نجس ہے“۔ چونکہ اُن کی نشوونما گندے ماحول میں ہوئی ہے اس لئے قرآن نے انہیں نجس کہا۔ حدیث شریف میں ہے ”اللہ نے مخلوق کو اندھیرے میں پیدا فرمایا۔ پھر اُن پر اپنا نور چھڑکا تو جس پر وہ نور پڑا اُس نے ہدایت پائی اور جس پر نہ پڑا گمراہ ہو گیا“۔ گندے ماحول میں کسی بھلے کا پیدا ہونا ایک تعجب خیز بات ہے لیکن گندے ماحول میں پیدا شدہ نیک انسان راسخ العقیدہ ہوتا ہے۔ معشوقہ نے عاشق سے کہا کہ تُو بھی اس چمڑہ رنگنے والے کی طرح ہے اسی لئے گندے اخلاق کا عادی ہے۔ فراق کی گرمی سے تُو زرد پتہ بن گیا لیکن سُختہ پھل نہ بنا۔ تمہاری مثال تو یہ ہے کہ دھوئیں سے دیگ تو کالی پڑ گئی لیکن گوشت کچا رہا۔

مگر اب عاشر نے عاشر کا عذر خواہی کرنا اور معشوقہ کا سمجھ جانا اب عاشق نے مگراری سے عذر خواہی کی اور اپنے بڑے فعل کی غلط توجیہ شروع کر دی۔ کہنے لگا کہ میں نے تو بوسہ لینے کی کوشش اس لئے کی تھی کہ تجھے آزماؤں کہ تُو بُرائی پر رضامند ہوتی

واں در توبہ نباشد جز کہ باز
لیکن توبہ والا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے

اُن ہمہ گم باز باشد کہ فراز
وہ دروازے کبھی کھلتے ہیں کبھی بند ہو جاتے ہیں

ہے یا پاک دامن ہے۔ اگرچہ میں تجھے پہلے ہی سے نیک سمجھتا تھا لیکن مزید اطمینان کے لئے ایسا کیا تھا۔ تمہاری نیکی روز روشن کی طرح عیاں ہے آزمائے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دشمنوں نے انبیاء علیہم السلام کو آزمایا اور اُن سے مُعجزے طلب کئے تو اُن کی نبوت اور محنت ہو گئی۔ تجھ میں اور مجھ میں اتحاد ہے۔ تیرا امتحان دراصل میرا امتحان ہے اس میں تیرے بگڑنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے دراصل اپنی آنکھ کو آزمایا ہے اس لئے تیری ناراضگی بے موقع ہے۔ اس عالم خواب میں تو ایک خزانہ ہے اور اگر خزانے کی جستجو کی جائے تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ میری یہ بیہودگی اس لئے تھی کہ امتحان کے بعد دشمنوں کے سامنے تیری نیکی کا اظہار کر سکوں۔ اگر میں نے تمہاری آبرو پر ہاتھ ڈالا ہے تو تلوار حاضر ہے مجھے قتل کر دے تلوار سے قتل کر دو خُدا کی کے ذریعے نہیں اور اپنے ہاتھ سے قتل کرنا کسی دوسرے کے ہاتھ سے قتل نہ کروانا کیونکہ میں تمہارے ہاتھ کا غلام ہوں دوسرے کے ہاتھ کا نہیں۔ خدا کے لئے خُدا کی بات نہ کر اور جو چاہے کر۔ یہ میری غلطی بھی ہے تو اب اسے معاف کر دے۔ میں اپنے فعل پر ندامت کا اظہار کرتا ہوں مجھے معاف کر دے۔

مَعشُوقِ کَا عَاشِقِ کَا عُذْر کَا رَد کرنا معشوق نے کہا: تُو جھوٹ بولتا ہے۔ عقل مندوں کے سامنے عقلی دلائل پیش کرنا بیوقوفی ہوتی ہے۔ تیرے ہر منکر سے میں واقف ہوں۔ اگر ہم بندہ نوازی کی وجہ سے چشم پوشی کر رہے ہیں تو تجھے بے حیائی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جیسے ہی غلطی کا ارتکاب ہوا تو حیلہ بہانہ کرنے کی بجائے فوراً معافی کے لئے کھڑے ہو گئے اور خاکستر پر بیٹھ گئے۔ بہانہ بازی میں ایک بہانے سے دوسرے بہانے کی طرف منتقل نہ ہوئے۔ جو شخص نگاہ انجام پر رکھ کر معافی کا طلبگار ہو وہ اچھا ہے۔ جس کو چشم بصیرت حاصل نہیں وہ توبہ بھی کرتا ہے تو اُس پر قائم نہیں رہتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو چشم بصیرت حاصل تھی لیکن قضائے خداوندی کے سامنے مجبور تھے اور غلطی کر بیٹھے۔ چشم بصیرت والا بہت کم گمراہ ہوتا ہے۔ اگر چشم بصیرت نہیں ہے تو اُس کا یہ اندھا پن ہر وقت اُس کو مصیبت میں مبتلا کرتا رہتا ہے۔ پھر اُس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ یہ بھی نہیں سمجھتا کہ اس مصیبت کا سبب بیرونی ہے کہ اندرونی۔ اندھے پر مُشک نہج اور کرو گے تو وہ یہی سمجھے گا کہ وہ میرے بدن کی خوشبو ہے کسی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ خدا کسی کو آنکھیں عطا فرمائے تو وہ اُس کی تربیت کرنے میں سینکڑوں ماں باپ سے بھی بہتر ہے۔ دل کی آنکھیں جسمانی آنکھوں سے بدرجہ افضل ہوتی ہیں۔

مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ افسوس! اسرار کے بیان کے لئے بہت موانع پیش آ گئے ہیں۔ اسرار و حکم اگر

عَم بِأَمْرِ حَقِّ آدَمِ کَارِکُنْ
عَم خُدا کے حکم ہی سے آتا ہے ناری کر

چُونکہ عَمِ بِنِی تَوَاسْتِغْفَارِکُنْ
جب تُو عَم دیکھے، تو توبہ کر

پورے طور پر بیان نہ ہو سکیں تو بھی فائدہ سے خالی نہیں ہیں۔ اسرار موتی کی طرح ہوتے ہیں اگر ٹوٹ بھی جائیں تو پس کر ان کا سرمہ آنکھوں کو روشن کر دیتا ہے۔ مجھے ٹوٹے ہوئے اسرار و حکم کو جوڑ کر کہنا ہی ہے اللہ ان کو صحیح حالت میں کر دے گا۔ گیہوں پس کر ہی روٹی پکانے کے لائق بنتی ہے۔ عاشق کا فرض ہے کہ وہ اپنی خطا پر ندامت کا اظہار کرے اور باتیں نہ بنائے۔ صحیح اولاد کا فرض ہے کہ وہ باپ کی بہترین سیرت اختیار کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطا پر اِنَّا ظَلَمْنَا ”بے شک ہم نے ظلم کیا“ کہنا شروع کر دیا تھا اور ان کے لئے یہی مناسب تھا۔ شیطان نے اپنی غلطی پر اصرار شروع کر دیا اور کہا کہ ”تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے میں افضل ہوں“ ابو جہل غلط تھا اُس نے معجزہ دیکھ کر بھی شک کا اظہار کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے معجزہ نہیں مانگا اور انہوں نے کہا کہ یہ چہرہ سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولتا۔ امتحان لینا عاشقوں کا کام نہیں ہوتا۔

ایک یہودی کا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قلعہ کی دیوار سے خود کو گرانے کا کہنا اور ان کا جواب

ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرتا ہے تو کسی بلند قلعہ یا مکان سے اپنے آپ کو گرا کر دیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں مجھے یقین ہے کہ وہ میرا محافظ ہے۔ یہودی نے کہا: تم کسی بلند مقام سے گر کر دکھاؤ تا کہ مجھے بھی یقین ہو جائے کہ تمہیں اپنے اعتقاد پر بھروسہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کو آ زمانا اُس کے حضور میں گستاخی ہے جو تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ آ زمانے کا حق صرف اللہ کو ہے تا کہ بندوں کو یہ دکھا دے کہ تمہارا عقیدہ دراصل کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب غلطی کی تو یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تو اے خدا! تیرے حلم کو آ زمانے کے لئے غلطی کی ہے۔ ایک عاجز بندہ اللہ کا کیا امتحان لے سکتا ہے۔ انسان اپنا امتحان لے گا تو اُسے دوسروں کا امتحان لینے کی فرصت نہ ملے گی۔ جب تُو جان لے گا کہ تُو جنت کے قابل ہے تو سمجھ جائے گا کہ تُو جنتی ہے۔ اللہ امتحان کے بعد انعام کا مستحق قرار دیتا ہے اور بغیر امتحان لئے کسی باعزت کو ذلیل نہیں کرتا۔ موتی کوئی بھی عظیم پاخانہ میں نہیں پھینکتا تو اللہ نیکوں کو کیسے دوزخ میں بھیج دے گا۔ جب بڑوں کا امتحان لینا مری بات ہے تو مرید کا شیخ کا امتحان کرنا بھی گدھا پن ہے۔ شیخ کا امتحان لے گا تو انسان خود ذلیل ہو جائے گا۔ مرید شیخ کے سامنے ایک ذرہ ہے۔ مرید اپنے انداز سے ترازو بناتا ہے۔ شیخ اس ترازو میں کیسے سا سکتا ہے لامحالہ وہ ترازو ٹوٹ جائے گا۔ شیخ کا امتحان لینا گویا شیخ پر تصرف کرنا ہے۔ نقش نقاش کا کیا امتحان لے سکتا ہے۔ اگر کشف کے ذریعے شیخ کو آ زمانا ہے تو یہ کشف بھی تو شیخ ہی کا دیا ہوا ہے۔ شیخ کو

عین بندِ پائے آزادی شود
خود بیڑی ہی آزادی بن جاتی ہے

پٹوں بخواہد عین غم شادی شود
جب وہ چاہتا ہے عین غم، غوشی بن جاتا ہے

آزمانے کا وسوسہ بھی دل میں آنا مرید کی تباہی کا سبب ہوتا ہے۔ جب مرید کے دل میں شیخ کے بارے میں ایسے وساوس پیدا ہوں تو مرید کو فوراً توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے اپنی اس گستاخی کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ جب مرید پر شیخ کے بارے میں وسوسے آئیں تو وہ سمجھ لے کہ اس کے دین پر تباہی کے آثار نمودار ہو گئے ہیں۔

مسجد اقصیٰ اور غروب گھاس کا اُگنا اور حضرت داؤد علیہ السلام
حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا ارادہ کا مسجد کی تعمیر کا اُگنا اور پھر رک سے روک دیا اور فرمایا کہ ہماری تقدیر میں تم اس کو تعمیر نہ کر سکو گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ میری کیا خطا ہے کہ مجھے مسجد کی تعمیر سے روکا جا رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب خوش الحانی سے زیور پڑھتے تھے تو بہت سے سننے والے جاں بحق ہو جاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میں زیور پڑھتے وقت جوش اور عشق خداوندی میں مغلوب ہوتا ہوں اور دست قدرت سے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔

جوشاہ کا مجنون ہوتا ہے وہ قابلِ رحم اور فانی ہوتا ہے۔ اُس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا: اے مغلوب! تو پوری طرح مَعْدُوم نہیں ہے۔ صرف اپنے اوصاف کو اللہ کے اوصاف میں گم کر دینے کے اعتبار سے مَعْدُوم ہو اور جان لو کہ جو اس طرح کا مَعْدُوم ہوتا ہے وہ اشرف الموجودات ہے۔ جس نے اپنے آپ کو اللہ کی صفات میں فنا کر دیا ہے تو اُس کی فنا تو دراصل بقا ہے۔ اب اُس فانی اللہ اور باقی باللہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ تمام رُوحیں اُس کے زیر تصرف ہیں اور تمام اجسام اُس کے زیر نگین ہیں۔ جو ہم میں فنا ہو گیا وہ مضطر نہیں ہے بلکہ وہ محبوب ہونے کی وجہ سے با اختیار ہے۔ بندہ کا اعلیٰ درجے کا اختیار تو یہی ہے کہ وہ ہماری مرضیات میں گم ہو جائے۔ اُس کو اگر اس اختیار میں لطف نہ آتا تو اپنے آپ کو کیوں فنا کرتا۔ فانی فی اللہ اگرچہ دنیاوی لذتوں کو مٹا دیتا ہے لیکن اُس کا یہ ترک لذت اُس کے لئے لذت بن جاتا ہے۔ جو صفات باری میں مغلوب ہو گیا وہ اللہ کی رحمتوں کے سمندر میں غرق ہو کر رحمتوں کا مستحق ہو گیا لیکن وہ ایسا مَعْدُوم نہیں ہے کہ کوئی بھی وجود اُس پر غالب آسکے۔ ایسا فانی فی اللہ موجودات پر حکمران بن جاتا ہے۔ اب نہ اُس کی کوئی مثال ہے نہ اُس کا کوئی مکان ہے اور نہ شان۔ وہ لازمانی ہے اور کم و کیف سے بھی جدا ہے۔ اس معاملے میں نہ کوئی اشکال اور نہ سوال و جواب کا موقع ہے بس خاموشی اختیار کر لے۔

ز امتحان شرمندہ خلق بے شمار
ز امتحانہا جملہ از تو شمار
کیونکہ وہ اُس میں پورے نہیں اترتے

ز امتحان شرمندہ خلق بے شمار
ز امتحانہا جملہ از تو شمار
کیونکہ وہ اُس میں پورے نہیں اترتے

مومن آپس میں بھائی اور علماء ایک جان ہیں انبیاء علیہم السلام اس بات کی شرح کہ مومن آپس میں بھائی ہیں اور علماء ایک جان ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کا آپس میں اتحاد اُن پر سلام ہو کہ اگر تو اُن میں سے ایک کا بھی مُسک رہے تو تیرا کسی نبی پر ایمان درست نہیں۔ اُن کا اتحاد ایسا ہے کہ ہزاروں گھروں میں سے ایک کو برباد کر دو گے تو سب برباد ہو جائیں گے کیونکہ اُن سب میں تفریق نہیں ہے

قرآن میں ہے کہ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ یعنی ”مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں“۔ مشہور مقولہ ہے کہ علماء ایک جان ہیں۔ قرآن میں ہے: لَا تَفْرِقْ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ دُسُلِهِ ”ہم اس کے رسولوں میں کسی میں تفریق نہیں کرتے“۔ اسی لئے اُن میں سے ایک کا کفر سب کا کفر ہے۔ وہ گنتی میں متحد ہیں لیکن اُن میں وحدت ایمانی ہے۔ رُوحِ انسانی جو ایک لطیفہ ربانی ہے وہ رُوحِ حیوانی کے علاوہ ہے۔ حیوانات میں صرف رُوحِ حیوانی ہوتی ہے جو لطیف بخار ہے اور غذاؤں سے پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ یہ ایک بخار ہے اس لئے مولانا روم رحمہ اللہ اُسے رُوحِ باد کہتے ہیں۔ اولیاء رحمہم اللہ اور انبیاء رحمہم اللہ کی رُوحِ انسانی ایک قوی تر لطیفہ ربانی ہے۔ رُوحِ حیوانی ہر حیوان میں جدا گانہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک رُوحِ حیوانی اگر غذا حاصل کرتی ہے تو دوسری رُوح کو وہ غذا نہیں پہنچتی۔ اُن میں سے اگر غذا کی وجہ سے ایک گراں بار ہوتی ہے تو وہ گرانی دوسری کو نہیں ہوتی۔ ایک رُوحِ حیوانی کی خوشی دوسری کے رنج کا سبب ہے۔ ہم نے انبیاء رحمہم اللہ اور اولیاء رحمہم اللہ کی رُوح کے لئے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے حالانکہ وہ رُوح ایک ہی ہے۔ اُس کا تعدد محض جسموں کے تعدد کی نسبت سے ہے۔ سورج کی دھوپ جب مختلف صحنوں اور مکانوں پر پڑتی ہے تو اُس میں تعدد ہے ورنہ وہ ایک ہی چیز ہے۔ رُوحِ انسانی کو سورج کے نور سے تشبیہ دینے سے بہت سے اشکالات پیدا ہو جائیں گے۔ مثل اور مثال میں یہی فرق ہے کہ مثل شے وہ کہلاتی ہے جو اُس شے سے ہر بارے میں متحد ہو اور مثال کا ہر صفت میں یکساں ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک وصف میں بھی اتحاد ہے تو اُس کو اُس شے کی مثال کہہ سکتے ہیں۔ بہادر شخص کو شیر کہہ سکتے ہیں لیکن صرف مثال کے طور پر حالانکہ دونوں میں بہت سی باتوں میں فرق ہے صرف بہادری میں یکسانیت ہے۔ یہ مثل نہیں ہے بلکہ مثال ہے۔

اس دُنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو رُوح کی مثل ہو تاکہ اُس کے ذریعے رُوح کو سمجھایا جاسکے لیکن ایک ناقص

توبہ کن زانہا کہ کردستی تو پیش

گر سیہ کردی تو نامہ سرخویش

تو اپنے کئے ہوئے پر توبہ کر لے

اگر تُو نے اپنا اعمال نامہ کالا کر لیا ہے

مثال پیش کی جاتی ہے۔ جسم کو ایک چراغ کی طرح اور رُوح کو اُس کی روشنی جیسا سمجھو۔ روشنی جب ہی ہو سکے گی جب اُس میں تیل اور بتی ہو۔ اسی طرح جسم غذا کا محتاج ہے۔ انسان کے حواس اُسی وقت کام کرتے ہیں جب تک حورج ضروری پورے ہوتے رہیں مگر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ حورج بھی پورے ہوتے ہیں تب بھی وہ فنا ہو جاتے ہیں۔ جس طرح چراغ باوجود بتی اور روغن کے سورج نکلنے پر اپنے وجود کو گویا مَعْدُوم کر دیتا ہے اسی طرح جب موت کا وقت آتا ہے تو یہ رُوح حیوانی اور حواس مَعْدُوم ہو جاتے ہیں۔ اُن کے لئے موت کا وقت ایسا ہی ہے جیسے چراغ کے لئے دن کا نکلنا۔ جس طرح رُوح حیوانی کا بقا نہیں ہے اسی طرح رُوح انسانی کا بھی بقا نہیں ہے۔ حشر میں تجلی رب کے سامنے اس کا بھی بقا نہ رہے گا۔ اس رُوح انسانی کی فنا گھاس پھوس کی فنا کی طرح نہیں ہے۔ رُوح انسانی کی فنا ایسی ہے جیسی کہ چراغ کی روشنی کی فنا سورج کی موجودگی میں ہوتی ہے۔

رُوح انسانی کی فنا کی دوسری مثال یہ ہے کہ پتو کے کانٹے کا درد سانپ کے حملے کے وقت محو ہو جاتا ہے یا جیسے کہ کوئی شہد کی مکھیوں کے ڈر سے پانی میں محو ہو جاتا ہے۔ شہد کی مکھیاں اُس کا تعاقب کرتی رہتی ہیں کہ باہر نکلے تو پھر ڈنک لگائیں۔ رُوح انسانی کی محویت اسی طرح کی ہے۔ انسانی وساوس کا حال شہد کی مکھیوں کا سا ہے اور اُن سے بچاؤ ذکر اللہ کے پانی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ جب انسان رُوحانی ترقی کرتا ہے تو خود اُس کی طبیعت ذکر اللہ کی صفائی حاصل کر لیتی ہے اور طبیعت وساوس کو دُور کرنے لگتی ہے اور اُس کو جس دم اور ذکر خفی وغیرہ کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ اب خود سائل کی طبیعت میں وہ خواص پیدا ہو جاتے ہیں جو اذکار میں تھے۔ جس طرح رُوح انسانی بالکل فانی نہیں ہے اسی طرح بہت سے بزرگ وہ ہیں جن کی موت فنا محض نہیں ہے بلکہ اُن کے لئے موت کے معنی یہ ہیں کہ وہ صفات باری میں مُستغرق ہیں۔ اللہ کی صفات میں وہ اسی طرح مَعْدُوم ہیں جس طرح چراغ کی روشنی سورج کی روشنی کے سامنے مَعْدُوم ہوتی ہے اور ستارے سورج کی روشنی میں مَعْدُوم ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ ”بس ایک زور کی آواز ہوگی تو ایک دم سب لوگ ہمارے حضور لا حاضر کئے جائیں گے۔“ مُحْضَرُونَ یعنی حاضر کئے جائیں گے کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ رُوحیں موجود تھیں مَعْدُوم نہ تھیں تبھی حاضر کی گئیں۔

رُوح حیوانی کو بقا باللہ حاصل نہیں ہے اس لئے وہ عتاب میں ہوگی اور جو رُوح انسانی بقا باللہ حاصل کرے گی اُس کو رویت باری حاصل ہوگی۔ رُوح حیوانی سے اِشْحاد اور اِصال عذاب کا سبب ہے۔ اپنی رُوح کو سائل کوں کی رُوح سے وابستہ کر لو تو دیدار الہی حاصل ہوگا۔ ارواح حیوانی سے قطع نظر کرو کیونکہ اُن رُوحوں میں کوئی یگانگت نہیں ہوتی۔ اسی لئے

آپ تو بے اِشِدہ اگر اُو بے غم است
اُس حُبِّ کو تو بے کا پانی دے دے

عمر گر بگذشت بخش این دم است
اگر کافی عمر گزر چکی ہے زندگی کی جر تو ابھی ہری ہے

یہ باہمی اختلاف اور جنگ و جدل میں رہتی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی رُوح انسانی ہے جس میں وحدت ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی رُوحیں خورہید وحدت کا نور ہیں جو باہمی متحد ہیں۔ رُوح حیوانی وہی چراغ والی روشنی ہے۔ چونکہ اُن میں اتحاد نہیں ہے اس لئے کوئی انسان دوسرے انسان سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ رُوح حیوانی غذاؤں سے زندہ ہے اور پھر اُس کے لئے فنا ہے۔ اُن کی مثال چراغ کی طرح ہے ایک گھر کا چراغ بجھ جائے تو دوسرے گھر کا جلتا رہتا ہے۔ رُوح انسانی کی مثال چاند کی روشنی کی ہے کہ جب طلوع ہوتا ہے تو سب گھروں میں نور پھیلتا ہے تو اُن تمام گھروں کے نور میں وحدت ہے۔ رُوح انسانی میں چونکہ وحدت ہے اس لئے شیخ کامل اپنی زندگی میں چاند کی طرح ہر مرید کو روشنی عطا کرتا ہے۔ جب وہ شیخ اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے تو مریدوں میں استفاضہ کی وہ پہلی سی کیفیت نہیں رہتی۔

میں نے ذاتِ مقدس اور اُس کے نور کی مثال سورج اور اُس کی روشنی سے دی ہے یہ صرف مثال ہے جو تمام حیثیتوں میں مثل لے کی طرح نہیں ہوتی ہے۔ تیرے لئے یہ مثال ہدایت کا کام کرے گی اور فلسفی کے لئے جو اپنے دماغ کے ذریعے اسرارِ معرفت میں قیاس کو دخل بناتا ہے رہزن بنے گی اور اُس کو مزید گمراہ کر دے گی۔ منکر اور معرض لوگ اپنے اعتراضات کے ذریعے اپنے ادراک کو نور سے محروم کر دیتے ہیں اور ہمیشہ شک و شبہ اور وہم میں مبتلا رہتے ہیں۔ گھوڑے پر قاعدے کے مطابق سوار ہوگا تو ہی فائدہ اٹھائے گا اور اگر اُس کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کرے گا تولات کھائے گا۔ یہی مثال کلامِ حق اور اسرارِ معرفت کی ہے کہ اُس پر صحیح طریقہ سے غور کرو گے تو فائدہ اٹھا لو گے اور معرضِ ضائع نگاہ ڈالو گے تو تباہی ہوگی۔ راہِ سلوک کو آسان اور حقیر نہ سمجھو۔ اس راہ میں بہت صبر اور استقلال کی ضرورت ہے جو نفس پر بہت شاق گزرتا ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے مسجدِ اقصیٰ کی تعمیر کا بقیۃ قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجدِ اقصیٰ کی تعمیر شروع کر دی جو کہ کعبہ کی طرح پاک اور منیٰ کی طرح بابرکت تھی۔ پہاڑوں کے پتھر خود پکار اُٹھتے تھے کہ ہمیں لے جا کر تعمیر میں لگاؤ۔ جس طرح آدم علیہ السلام کی مٹی اور پانی پر نور تھا جب اُن کا مجسمہ بنایا گیا۔ اسی طرح اس مسجدِ اقصیٰ کے پتھر پانی اور مٹی پر نور تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزے سے وہ پتھر خود بخود تعمیر میں لگنے کے لئے آئے لگے اور مسجد کے در و دیوار میں زندگی پیدا ہو گئی۔ بہشتی در و دیوار میں بھی زندگی ہوگی۔

قرآن پاک میں ہے: **إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ** یعنی ”بے شک آخرت کا گھر زندہ ہے“۔ انسان کا جسم پانی

تا ہمہ طاعت شود آلِ ماسبق
اور پہلے کا کیا ہوا سب کچھ عبادت بنا دیتا ہے

سینات را مُبَدَلِ کرد حق
اللہ تیرے گناہوں کو تبدیل کر دیتا ہے

اور مٹی سے بنا ہے اور اس میں زندگی ہے تو جنت کے در و دیوار میں زندگی کیوں نہ ہوگی۔ جنت کی ہر چیز میں حیات اور زندگی ہوگی اور وہ جنتیوں سے گفتگو کرے گی۔ جنت کی تعمیر انسانوں کے نیک اعمال سے ہوگی۔ دنیاوی مکان مردہ مٹی اور پانی سے بنتے ہیں اس لئے وہ مردہ ہوتے ہیں۔ جنت زندہ عبادتوں سے تعمیر ہوگی تو اس میں زندگی ہوگی۔ جنت کے تخت، قلعے اور لباس سب زندہ ہوں گے۔ وہاں کے فرش بھی زندہ ہوں گے اس لئے خود بچھیں گے اور لپٹیں گے۔ چونکہ گھر میں بھی زندگی ہوگی اس لئے وہ خود اپنے آپ کو صاف کر لے گا۔ جنت کا تخت خود بخود چلے گا۔ جنتی کی خواہش کے مطابق دروازے اور زنجیریں خود مطرب اور قوال کا کام کرنے لگیں گے۔

جھاڑ دینے والے کے بغیر جنتی گھر کے صاف ہو جانے پر تعجب نہ کرو۔ خود اپنے دل کو دیکھو۔ گناہوں سے آلودہ ہوتا ہے اور توبہ سے خود بخود صاف ہو جاتا ہے۔ دل کی زندگی کی پوری کیفیت سمجھانے سے زبان قاصر ہے۔ مسجد اقصیٰ کے مکمل ہونے پر حضرت سلیمان علیہ السلام صبح کو مسجد میں تشریف لے جاتے اور لوگوں کو راہ حق کی ہدایت کرتے۔ وہ لوگوں کو کبھی زبانی نصیحت فرماتے اور کبھی عملی طور پر عبادت کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کرتے۔

امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کی ابتدا کا قصہ عملی نصیحت میں حکم کا لہجہ بھی نہیں ہوتا اس لئے وہ ماتحتوں پر زیادہ اثر کرتی ہے۔ وہ ”زبانی عبادت کے عملی عبادت بہتر ہوتی ہے“ نا صح جس کا عمل دوسروں کی نصیحت کا سبب بنے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ آنحضور ﷺ کے منبر کے تین درجے تھے۔ خطبے کے لئے حضور ﷺ سب سے اوپر کے درجے پر بیٹھتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے احتراماً دوسرے درجے پر بیٹھنا شروع کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں تیسرے درجے پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر آنحضور ﷺ والے درجے پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اگر تیسرے درجے پر بیٹھوں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا ہوں۔ دوسرے درجے پر بیٹھوں گا تو لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسا سمجھیں گے۔ اب میں نے آنحضور ﷺ کے درجے پر اس لئے بیٹھنا شروع کر دیا ہے کہ مجھے اُن جیسا کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ وہ بہت دیر تک منبر پر خاموش بیٹھے رہے اور پھر یہ کہہ کر نیچے اتر آئے کہ تمہارا امیر فعال ہے اور یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ صاحبِ قال ہو۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ منبر پر خاموش بیٹھے تھے اور کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ اُن سے خطبہ دینے کو کہے یا اٹھ کر چلا جائے اور اُس وقت وہ منظرِ خداوندی بنے ہوئے تھے۔ وہ لوگ بھی اس مشاہدے کے اثرات محسوس کر رہے تھے۔ اندھا سورج

بر فلک تا زوبیک لحظہ زپست

ایک لحظہ میں مجھے سے آسمان بیک پہنچ جاتی ہے

مرکبِ توبہ عجائبِ مرکبت

توبہ کی سواری عجب سواری ہے

کی گرمی سے سورج کے طلوع کو سمجھتا ہے لیکن اُس نور کی گرمی انسان کو پینا بنا دیتی ہے۔ اُس نور کی گرمی سے اگرچہ ایک بے چینی محسوس ہوتی ہے لیکن دل میں اُس سے کشادگی اور وسعت پیدا ہوتی ہے۔ جس میں مشاہدہ کی صلاحیت نہیں ہوتی وہ بھی جس وقت اُس نور سے متاثر ہوتا ہے تو اپنے آپ کو پینا سمجھنے لگتا ہے۔ جس میں مشاہدہ کی قوت نہیں ہوتی وہ خوشی میں مُست ہو کر سمجھتا ہے کہ مشاہدہ ہو گیا۔ اِس کے لئے ضروری ہے کہ تھوڑی سی اور محنت کرے تب وہ بھی اِس مقام پر پہنچ جائے گا۔ یہ تو اُس شخص کی حالت تھی جسے مشاہدہ حاصل نہیں لیکن جس کو حاصل ہے اُس کی حالت سو گئی ہوگی۔ اِس نور کے مشاہدے سے جو کیفیت حاصل ہوگی اُس کی تشریح حکیم بوعلی سینا بھی اپنی عقل اور فلسفے کے زور سے نہیں کر سکتا۔

مقام مشاہدہ مجاہدے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ پردہ دلائل سے نہیں ہٹتا۔ جو شخص نبوت کے واسطے کے بغیر محض عقلی دلائل سے وصول الی اللہ کی کوشش کرے گا اُس کے لئے ہلاکت ہے کیونکہ عقل کا وہ ہاتھ جو اِس پردہ کو ہٹانے کی کوشش کرے گا خدائی تلوار وہ ہاتھ ہی کاٹ دے گی۔ عقل کے ہاتھ سے یہ پردہ ہٹانے کی کوشش دراصل ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ اِس طرح کی فرضی بات ہے جیسے کوئی کہے کہ اگر خالہ کے خیسے ہوتے تو وہ خالو بن جاتی۔ زبانی دلائل سے مشاہدہ تک پہنچنے کے لئے اگر میں بیس سال کا فاصلہ بتاؤں تو وہ بھی کم ہے۔ کہیں مشاہدے کی دُوری سے گھبرا کر اِس کی کوشش نہ چھوڑ بیٹھنا کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اِس فاصلے کو کم کرنا چاہیں گے تو فوراً کم کر دیں گے۔ ستاروں کا فاصلہ زمین سے کروڑوں سالوں کی مسافت کا ہے لیکن قدرت اُن کی روشنی فوراً زمین تک پہنچا دیتی ہے۔ جب چاند اور سورج وغیرہ اپنی روشنی سے زمین کی تاریکیوں کو مٹاتے ہیں تو اللہ تو اپنی صفات میں اُن سے بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اللہ کی یہ قدرت ہے کہ مختلف آسمانی اجسام کے اثرات جو کہ مثبت ہوں یا منفی زمین کی مخلوق کے مطابق باوجود اتنے فاصلہ ہونے کے اُن کو زمین تک پہنچاتا ہے یا نقصان دہ اثرات کو درہم برہم کر دیتا ہے۔ آفتاب حق کے سامنے اِن اثرات کی (جو سایہ کی طرح ہیں) کیا حقیقت ہے۔ جس طرح ستارے زمین پر اثر انداز ہوتے ہیں اِسی طرح انبیاء ﷺ اور اولیاء ﷺ کا وجود ستاروں پر اثر انداز ہے۔

اہل عقل انسان کو عالمِ صغیر اور جہان کو عالمِ کبیر تصور کرتے ہیں لیکن اہل اللہ قرب حق کی وجہ سے انسان کو جہانِ کبیر اور دُنیا کو جہانِ صغیر کہتے ہیں۔ ایسا اِس لئے ہے کہ اہل فلسفہ کی نگاہ صرف انسانی جسم پر ہے۔ یاد رکھو! اگر انسان کی تخلیق قدرت کا نشانہ ہوتی تو اِس عالم کو پیدا نہ کیا جاتا۔ درخت کی ٹہنی پہلے ہے اور پھل بعد میں لیکن پھل کو حاصل نہ کرنا ہوتا تو ٹہنی کے وجود کے کیا معنی۔ پھل مقصود نہ ہوتا تو کوئی درخت نہ بوتا۔ اِس لئے کہ زمانی طور پر پھل بعد میں ہے لیکن

برفلک تازد بیک لحظ زپست

ایک لحظہ میں نیچے سے آسمان تک پہنچ جاتی ہے

مرکبِ توبہ عجائبِ مرکبت

توبہ کی سواری عجب سواری ہے

غایت کے اعتبار سے پہلے ہے۔

حدیث میں آنحضور ﷺ نے فرمایا: ”میں قیامت کے روز لوائے حمد اٹھانے والا ہوں جس کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہم السلام ہوں گے اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔“ یہ اس لئے فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تخلیق سے مقصود آنحضور ﷺ کی ذات گرامی تھی۔ چونکہ مقصود حضور ﷺ کی تخلیق تھی اس لئے حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں اگرچہ آخر میں بھیجا گیا ہوں لیکن چونکہ مقصود میں ہوں اس لئے میں پہلے ہوں۔ چونکہ حقیقت آدم علیہ السلام کا ظہور حقیقت محمدیہ ﷺ سے ہوا اور آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ اس لئے بنے کہ ان کی پشت میں نور محمدی ﷺ تھا۔ ہونے والی ہر چیز کا فکر اور تصور اُس کے وجود خارجی سے پہلے ہوتا ہے۔ یاد رکھو! ذکر اور مشاہدہ کے درمیان فاصلے سے سالک کو گھبراتا نہیں چاہیے۔ قدرت جب چاہے فاصلوں کو کم کر دیتی ہے۔ اگر سفر میں کامیابی ہو جاتی ہے تو راہ کا فاصلہ اور دشواری بالکل محسوس نہیں ہوتی۔ انسان کا دل ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے کعبہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کا کرم ہو تو جسم بھی دل کی رفتار اختیار کر لیتا ہے۔ بہت سے بزرگوں سے ایسی کرامات ظاہر ہوئی ہیں۔ راستہ کی درازی اور کوتاہی جسم کے لئے ہے روح کے لئے نہیں ہے۔ معراج میں انبیاء علیہم السلام کے لئے یہی صورت پیش آتی ہے۔ مجاہدہ کرنے والے کو بس قیل و قال ختم کر کے عمل میں لگ جانا چاہیے۔ خدا سے اُمید ہے کہ وہ مشاہدہ کی منزل تک پہنچا دے گا۔ دُنیا سے آنکھیں بند کر کے عمل کیا جائے تو منزل ضرور مل جاتی ہے۔ آنحضور ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت پر عمل کر کے ایک انسان نجات حاصل کر سکتا ہے۔

سالک کے لئے شیخ کی صحبت، کشتی نوح علیہ السلام کا کام کرتی ہے۔ سالک خواہ کیسا ہی ہو راہ سلوک بغیر شیخ کے مشکل ہے۔ شیخ، سالک کی کبھی صفتِ جمال سے تربیت کرتا ہے اور کبھی صفتِ جلال سے۔ لیکن شیخ کی نرمی اور سختی دونوں روحانی مَذاہج کی ترقی کا سبب بنتی ہیں۔ شیخ کی محبت اور غصہ دونوں کے اثرات مرید کے لئے مفید ہیں لہذا اثر کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں۔ شیخ اپنے قہر سے مرید کو متواضع بناتا ہے اور اُس میں اخلاقِ حسنہ کا سبزہ اُگاتا ہے۔ مرید کی اُس روحانی شادابی کو شیخ دیکھتا ہے۔ یاد رکھو! شیخ کے ساتھ بے اعتقاد فیض کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ یمن میں رہتے تھے۔ وہ بہت بڑے عاشقِ رسول ﷺ تھے لیکن بعض مجبور یوں کی وجہ سے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ”میں یمن کی جانب سے رحمن کی خوشبو سونگھتا ہوں“ حضور ﷺ کا یہ فرمان حضرت اولیس رضی اللہ عنہ کی خوشبو کے بارے میں تھا۔

ہم چنانکہ توبہ خواہد تابتے
جس طرح توبہ، توبہ کرنے والے کو چاہتی ہے

جود محتاج ست و خواہد طالبے
سخت کونی طلب گار چاہتی ہے

بزرگوں کی صحبت میں جو معراج ہوگی وہ ایسی معراج نہ ہوگی جیسے کہ دھوکے یا غبار کا اوپر کی طرف اٹھنا بلکہ ایسی با معنی معراج ہوگی جیسی کہ بانس کو معراج حاصل ہوئی کہ اُس میں شکر پیدا ہو جاتی ہے۔ فنا کا بُراق ایسا ہے کہ اگر تم فنا کا مقام حاصل کر چکو گے تو خود بخود تمہیں بقا کی طرف لے آئے گا۔ اس طرح فنا کے عروج کے بعد تم سیر نزولی کر کے پھر اپنی ہستی میں آ جاؤ گے۔ فنا کا مقام حاصل ہو جانے پر سالک دُنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ شیخ کی صحبت میں جو سیر ہوتی ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے جس طرح جان معشوق کی طرف کھینچتی ہے۔ اس سیر میں ہاتھ پاؤں کام میں نہیں آتے اور یہ سیر ایسی ہی ہے جیسی رُوح کی سیر عدم سے وجود کی طرف ہوتی ہے۔ یہ عروج و نزول اور فنا اور بقا کا بیان اس درجہ کا ہے کہ اس کے بعد کسی عقلی دلیل کی ضرورت نہیں اگر سننے والا اپنے ہوش و حواس سے اسے سُن لے۔ پس مرید جس قدر بھی اعتقاد کے موتی برسائے گا اس میں خود اسی کا فائدہ ہے۔ اسی مناسبت سے بلقیس کا قصہ سنو۔

بلقیس کا شہر سبا سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدیہ بھیجنا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ بھیجا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہمارے نبی ﷺ پر سلام جس میں چالیس اونٹ سونے کی اینٹوں سے لدے تھے۔ جب وہ قافلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاقے میں پہنچا تو وہاں کا سارا فرش سونے کا بنا ہوا تھا۔ اُن لوگوں نے اتنا سونا دیکھا تو اپنے تختے کی کوئی قدر نظر نہ آئی۔ اُنہوں نے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ یہ تحفہ پیش کرنے کی بجائے واپس لے جائیں کیونکہ یہاں سونا پیش کرنا نادانی کی بات ہے۔ اللہ کے معاملے میں عقلی باتیں بھی ایسی ہی بے کار ہوتی ہیں۔ پھر اُن لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں ہدیے کے اچھے یا بُرے ہونے سے مطلب نہیں ہونا چاہیے ہم تو حکم کے بندے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس مال کو دیکھ کر بنے اور فرمایا: میں نے صرف ایمان طلب کیا ہے مال نہیں مانگا۔ میرے پاس تو مسلمان ہو کر آ جاؤ۔ میں دُنیا کے ہدیوں سے بے نیاز ہوں۔ اللہ نے مجھے ایسی دولتیں دی ہیں کہ کوئی انسان حاصل کرنا تو درکنار اُن کی آرزو بھی نہیں کر سکتا۔ سورج کی شعاعوں سے زمین میں سونا بنتا ہے اس لئے تم سورج کی پوجا کرتے ہو۔ تمہیں تو اُس خدا کو پوجنا چاہیے جس نے سورج بنایا۔

کائنات کو اللہ نے انسان کے لئے بنایا ہے اس طرح تو سب کچھ انسان کا خادم ہے نہ کہ معبود۔ جب سورج کو گرہن لگتا ہے تو ایسی چیز کو پوجنا جو کہ خود مجبور ہو محاققت ہے۔ گرہن کو دُور کرنے کے لئے اللہ سے دُعائیں کی جاتی ہیں۔ رات کو سورج غائب ہو جاتا ہے اور رات کو اگر مصیبت آئے تو اُسے کیسے پکارو گے۔ یہ تو خود مخلوق ہے اس لئے خالق کی

ہم چنانکہ توبہ خواہد تائب
جس طرح توبہ، توبہ کرنے والے کو چاہتی ہے۔

جود محتاج ست و خواہد طلبے
سماوت کوئی طلب گار چاہتی ہے

عبادت کرنی چاہیے۔ اُس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے تو مصائب سے نجات پالو گے اور کائنات کے ہم راز بن جاؤ گے۔ پھر میں تمہیں اُسرا الہی بتاؤں گا تو پھر تمہیں اُس سورج کا مشاہدہ ہوگا جو آدھی رات میں بھی موجود ہے۔ ذات کا مظہر صرف پاک رُوح ہے اور وہ ہر وقت موجود ہے۔ دنیاوی دن کوئی چیز نہیں ہے۔ دن تو وہ ہے جب وہ آفتاب حقیقت طلوع کرے۔ اگر وہ رات میں بھی تجلی ڈال دے تو رات رات نہیں رہتی۔ جس طرح دنیاوی سورج کے مقابلے میں ذرہ بے حقیقت ہے اسی طرح آفتاب حقیقت کے مقابلے میں یہ سورج بے حقیقت ہے۔ یہ نورِ عرش کے مقابلے میں مسکین اور ناپائیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس قدر شدید نور کو دیکھنے کی طاقت عطا فرمادیتا ہے اور انسان اُس کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ وہ آفتاب حقیقت میں ایسی کیمیا ہے کہ اُس کے اثر سے دُھواں سورج بن گیا۔

قرآن میں مذکور ہے کہ ابتداً ایک مادہ دھوئیں کی شکل میں تھا جس سے آسمان بنایا گیا تو ظاہر ہے اُسی سے آسمانی کائنات بھی بنی ہوگی۔ یہ خدا کی کیمیا گری ہے کہ اُس نے دھوئیں سے سورج بنا دیا۔ جس طرح آسمان اور سورج اللہ تعالیٰ کی کاری گری سے بنے ہیں اسی طرح رُوح کے موتیوں کو بھی سمجھ لو۔ جسمانی آنکھ تو اُس سورج کو بھی نہیں دیکھ سکتی، مشاہدہ حق کیسے کرے گی؟ اس کے لئے ربانی آنکھ کی ضرورت ہے۔ ربانی آنکھ نورانی ہے اور جسمانی آنکھ اُس کے مقابلے میں تاریک ہے۔

شیخ عبد اللہ مغربی رحمۃ اللہ علیہ کا نور اور اُن کی کرامات

شیخ عبد اللہ مغربی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت سے ربانی آنکھ کے حالات کا پتہ چلتا ہے۔ صوفیوں نے بیان کیا ہے کہ اُن کو آ زمانے کے لئے ہم آدھی رات میں اُن کے پیچھے چل پڑے۔ وہ تاریک رات میں آگے آگے چل رہے تھے اور بغیر منہ موڑے پیچھے چلنے والوں کو ہدایات دے رہے تھے یعنی اُن کو اندھیرے میں نیچے کی سب چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ دن نکلنے پر ہم نے اُن کی مزید کرامت یہ دیکھی کہ اُن کے پاؤں پر مٹی بھی نہ لگی ہوئی تھی تو ہم نے اذراہ عقیدت اُن کے پاؤں چومے۔ اُن کے پاؤں پر کانٹے یا پتھر لگنے کا کوئی نشان نہ تھا حالانکہ وہ کانٹوں اور پتھروں پر چلے تھے۔

خدا کی نور سالک کے آگے آگے چلتا ہے اور اُس کو مہلکات سے بچاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ ”یہ وہ دن ہوگا جبکہ اللہ اپنے پیغمبر ﷺ کو اور اُن لوگوں کو جو اُس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رُسوانہ کرے گا۔ اُن کے ایمان کی روشنی اُن کے آگے آگے اور اُن کے دائیں جانب چل رہی ہوگی۔ دُعائیں کرتے جاتے ہوں گے کہ اے ہمارے

کو بُرو از مکرِ خود تمیز نہ ہا
وہ اپنے مکر سے اچھا اور بُرا سمجھنے کی تیز مٹا دیتا

من ز مکرِ نفسِ دیدم چہ سزا ہا
میں نے نفس کے مکر سے بہت چیزیں دیکھی ہیں

پروردگار! ہماری اس روشنی کو ہمارے لئے آخر دم تک قائم رکھ، اگرچہ اس نور میں قیامت میں اضافہ ہوگا لیکن یہاں بھی اُس کے اضافے کی دعا کر کے دیکھو۔ کیونکہ جب وہ غیر جاندار چیزوں کو نور عنایت کر سکتا ہے تو اشرف المخلوقات کو کیوں عطا نہ کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہاں سونے کی ارزانی دیکھ کر وہ سونے کا ہدیہ دینے پر شرمندہ ہو رہے تھے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کا بلقیس کے قاصدوں کو مع ہدیوں کے واپس کر دینا اور بلقیس کو سوج پرستی چھوڑ کر ایمان کی دعوت دینا سے کہا کہ واپس جاؤ۔ یہاں سے اور سونا بھی لے جاؤ تاکہ تمہاری حرص کی تسکین ہو۔ اللہ کے دربار میں سونے اور چاندی پیش کرنے کی بجائے اپنے دل پیش کرو۔ اپنے جسم کی بے بصیرتی کو اپنے آپ سے دور کر کے کسی گندی جگہ پر پھینک دو۔ عاشق کی زینت اُس کی جسمانی کمزوری اور چہرے کی زردی ہے۔ ”رنگ زرد و آہ سرد و چشم تر“ (چہرے کا رنگ زرد ٹھنڈی آہیں اور آنکھیں پر نم) وہاں ان تحفوں کی اہمیت ہے۔ وہ پرندہ جو دانے کے لالچ میں ہے اگرچہ بالا خانے پر پرکھلا بیٹھا ہے لیکن انجام کے اعتبار سے وہ جال میں پھنسے ہی پھنسے۔ اُن کی لپچائی ہوئی نظر دراصل اُس کے پاؤں میں پڑنے والی گرہ ہے۔ جب لالچی نظر پرندہ کو دانہ کی طرف کھینچ لائی ہے تو پرندہ کو سمجھ لینا چاہیے کہ شکاری اُس سے غافل نہیں ہے۔ پرند جس طرح یہ سمجھتا ہے کہ وہ شکاری کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر دانہ کھا جائے گا وہ خود جال میں پھنس جاتا ہے۔

ایک عطار کے پاس ایک مٹی خور عطار جس کا باطلستانی مٹی کا تھا، مٹی کھانے والا خریدار گیا تاکہ عمدہ شکر خریدے۔ عطار کے ترازو میں مٹی سے بنا ہو باٹ تھا۔ عطار بولا: میرا باٹ مٹی کا ہے اگر تو چاہے تو تول کر رہا تھا اور عطار کا اُس کو اُن دیکھا کر دینا

دوں۔ عطار مٹی کے باٹ سے کم چیزیں تولتا تھا۔ خریدار نے کہا کہ مجھے قبضہ کی ضرورت ہے باٹ چاہے کوئی بھی ہوں۔ دکاندار دکان میں گیا تو مٹی کھانے والے لالچی نے باٹ میں سے مٹی کھالی اور سوچا کہ میں دکاندار کی غفلت سے فائدہ اٹھا رہا ہوں حالانکہ وہ خود اپنا نقصان کر رہا تھا یعنی باٹ کو چھوٹا کر رہا تھا۔ لیکن مٹی کھانے والے کے لئے مٹی شکر

کو ہزاراں بار آنہارا شکست
لیکن اُن وعدوں کو ہزار بار توڑتا ہے

وعدہ بد بد تر از تازہ بدست
تیرے ہاتھ میں تازہ وعدہ دیا ہے

سے زیادہ مزیدار ہوتی ہے۔ مٹی چور دکاندار سے ڈرتا ہوا مٹی چُر رہا تھا اور دکاندار نے اُس کو دیکھ لیا اور خود کو زیادہ مشغول کر دیا تاکہ وہ زیادہ مٹی چُر اسکے کیونکہ جس قدر وہ مٹی زیادہ چُر اے گا اسی قدر شکر کم چڑھے گی۔ اس طرح مٹی خور خود اپنا ہی نقصان کر رہا تھا۔ دکاندار دل میں کہنے لگا کہ میرا دیر کرنا میری بیوقوفی نہیں ہے بلکہ فائدہ مند ہے۔ جب گھر جا کر شکر تولے گا تو تجھے پتہ چلے گا کہ تُو خود بے وقوف ہے۔

ایک شخص کسی حسین کے ساتھ نظر بازی کرتا ہے تو بظاہر تو وہ لُطف اندوز ہوتا ہے لیکن ہمیشہ کے لئے اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کر لیتا ہے۔ حضور ﷺ کی حدیث ہے کہ ”نظر بازی شیطان کے تیروں میں سے زہریلا تیر ہے“ دُنیا کی زیب و زینت ضعیف الایمان لوگوں کا جال ہے۔ مومن کامل تو آخرت کے دلدادہ ہوتے ہیں۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کا قاصدوں کی دلداری کرنا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں سے فرمایا کہ میں تمہیں ہلاکت سے بچانا چاہتا ہوں۔ زیادہ سونے کا نوازنا، ہدیہ قبول نہ کرنے کے عُذر کی تشریح مالک شاہ نہیں ہوتا۔ شاہ تو وہ ہے جو سونے کی ہلاکت سے بچ جائے۔ دنیا دار اپنے آپ کو حاکم اور شاہ کہتا ہے جو کہ حقیقت کے بالکل الٹ ہے۔ اب تم میری طرف سے قاصد بن کر جاؤ۔ ہدیہ کو واپس کرنا تمہارے لئے مفید ہے کیونکہ تم ایمان لے آؤ گے۔ تم اپنے واقعات جا کر بلیقہس کو سناؤ اور بتاؤ کہ ہم چالیس منزل سونے پر چلتے رہے اور ہمیں سونے کا ہدیہ پیش کرتے ہوئے شرمندگی ہوئی تاکہ بلیقہس یہ سمجھ جائے کہ ہم اُس کی دولت کے طالب نہیں ہیں۔

محشر کے دن زمین کو چاندی جیسا کر دیا جائے گا جس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمادے گا کہ اُس کے یہاں سونے چاندی کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ ہم تو انسانوں کو ایمان عطا کر کے اُن کو زریں بنا دیتے ہیں۔“ مومن مخلص بن جاؤ گے تو کیمیا گر بن جاؤ گے۔ آخرت کے ملکوں کی خاطر دُنیا کی سلطنت کو خیر باد کہہ دو۔ یاد رکھو! تمہارا حکم تو تمہاری دائرہی پر بھی نہیں چلتا ہے ورنہ یہ تمہاری منشا کے خلاف سفید نہ ہوتی۔ اصل بادشاہت تو اُس کی ہے جو اللہ کے دربار میں سر نیاز جھکا دے۔ اللہ اُسے اس دُنیا کی حکومت کے علاوہ اور حکومتیں عطا فرما دیتا ہے۔ جب تم میں سجدہ کرنے کا ذوق پیدا ہو جائے گا تو تم سلطنتوں سے بیزار ہو جاؤ گے اور خدا سے دُعا کرو گے کہ بس یہی دولت کافی ہے۔

دنیاوی بادشاہ چونکہ بندگی کی مستی سے ناواقف ہیں اس لئے وہ سلطنت کے شوق میں مبتلا ہیں۔ اگر وہ واقف ہو جائیں تو حضرت ابراہیم اوہم علیہ السلام کی طرح سلطنت پر لات مار دیں۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو دُنیا کا نظام چلانا ہے اس

صالح و ناصالح و خوب و خُوک
اچھے اور بُرے، نیک اور بُد موجود ہیں

در وجودِ ما ہزاراں گرگ و خُوک
ہمارے بُخود کے اندر ہزاروں بھیر پئے اور مُوریں

لئے لوگوں کو اُس لذت سے محروم کر دیا ہے اور وہ مگن ہیں کہ ہم دُنیا کے حاکم ہیں۔ دُنیا کی دولت دُنیا میں ہی رہ جاتی ہے اور رُوح پرواز کر جاتی ہے۔ وہ مُرمہ کہیں سے حاصل کر لے جس سے یہ چیزیں بے حقیقت نظر آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی رسی کے ذریعہ کنویں سے باہر آئے۔ تو بھی عبادات کی رسی کے ذریعہ دُنیا کے اس کنویں سے باہر نکل آ۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے برآمد ہوئے تھے تو ذولِ نکالنے والا چچ اٹھا تھا کہ خوشخبری ہے یہ تو لڑکا ہے۔ اسی طرح تیری رُوح تیرے جسم کے کنویں میں سے نکل آنے پر خوشخبری دے گی۔ دُنیا میں نظر کا فریب ہے کہ دُنیا کی بے حقیقت دولت کو قیمتی دکھا دیتی ہے جس طرح بچے کھیل کود میں ٹھیکریوں کو روپیہ پیسہ تصور کرتے ہیں۔ جو عارف باللہ ہو جاتے ہیں وہ تو خود کیسے گمراہ ہیں اُن کی نگاہ میں سونے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔

اہل اللہ کی نظر میں دُنیا کا مال بیچ ہوتا ہے اور اُن کی ہمت کیمیا کا کام کرتی ہے۔ ایک درویش کی بزرگوں سے بلا مشقت حلال روزی کی درخواست، اُن کی کڑوے پھلوں کی طرف رہنمائی اور اُن جنگلی کڑوے پھلوں کا شیریں بن جانا کہا کہ مجھے ایسی تدبیر بتا دیجئے کہ مجھے بلا کمائے حلال روزی حاصل ہو جائے۔

درویش نے بتایا کہ وہ لوگ مجھے جنگل میں لے گئے۔ انہوں نے جنگلی پھل جھاڑے اور دُعا کی کہ میرے لئے یہ کیلے پھل بیٹھے ہو جائیں۔ اُن پھلوں کے کھانے سے میرے کلام میں وہ شیرینی پیدا ہوئی کہ لوگ اُس پر فریفت ہونے لگے۔ اولیاء اللہ رحمہ اللہ کو اپنی شہرت اور عوام میں مقبولیت ناگوار ہوتی ہے۔ اُس درویش نے دُعا کی کہ اے دُنیا کے پالنہارا! یہ شہرت تو فتنہ ہے۔ مجھے وہ انعام عطا فرما جو لوگوں سے پوشیدہ ہو۔ اللہ نے کرم کیا اور اُس کے لُطیف کلام کی کیفیت زائل ہو گئی جو کہ عوام میں شہرت کا سبب تھی اور دل میں ایک جذبہ و مسرت پیدا ہو گیا۔ وہ قلبی کیفیت اس قدر پُر مسرت تھی کہ اگر جنت میں صرف وہی حاصل ہو تو اور کسی چیز کی تمنا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اُس درویش کے ساتھ واقعہ سنو۔

اُس کا سوچنا کہ یہ سونا لکڑہارے کو دے دوں جب کہ اُس نے اللہ کے کرم سے حلال روزی پالی، لکڑہارے کا دل میں اُس کی بات اور نیت سے رنجیدہ ہونا

چونکہ زربیش از مِس آمد آں زردست
زیادہ سونے میں تھوڑا مانا بھی تڑوہ سونا ہی تصور ہوگا

حکم آسوخوارست کو غالب ترست
حکم اُس خصلت کے مطابق ہوگا جو غالب ہوگی

لکڑہارے کی مدد کروں۔ یہ دو تین دن میرے عطیہ سے اپنا کام چلا لے گا۔ لکڑہارے درویش کو اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنی حاصل تھی اور دوسروں کے دل کی بات اُس پر ظاہر ہو جاتی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بڑ بڑایا۔ میں اُس کی بات اچھی طرح نہ سمجھا لیکن اُس کے غصے کا اثر میں نے اپنے قلب پر محسوس کیا۔ وہ لکڑہارا بزرگ لکڑیوں کا گٹھڑا زمین پر ڈال کر شیر کی طرح میری طرف آیا تو میں ڈر سے کاپنے لگا۔ میرے پاس آ کر اُس نے دُعا کی کہ اے خدا! اگر تیرے مُقرَّبانِ بارگاہِ زندہ ہیں جن کی دُعا مقبول ہو جاتی ہے تو میں تیری وہ مہربانی چاہتا ہوں جس سے یہ سب لکڑیاں سونے کی ہو جائیں۔ اُس کی دُعا سے وہ لکڑیاں سونے کی ہو گئیں۔ اس کے بعد اُس نے پھر دُعا شروع کی کہ تیرے مقبول بندے چونکہ شہرت سے بھاگتے ہیں اور میری یہ کرامت میری شہرت کا باعث بن جائے گی اس لئے تو ان لکڑیوں کو اصل حالت میں کر دے تاکہ میری شہرت نہ ہو چنانچہ وہ لکڑیاں پھر اصل حالت میں آ گئیں۔ اُس کے بعد وہ اپنی لکڑیاں اٹھا کر چل دیا۔ میں اس قدر مرعوب ہوا کہ میرے پاؤں نہ اٹھے۔

یاد رکھو! جو اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں عوام کی وہاں تک رسائی نہیں ہوتی اور اگر ہو جائے تو یہ اُن بزرگوں کی کشش کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بزرگوں پر قربان ہو جانا چاہیے اور یہ نہ ہونا چاہیے کہ قرب حاصل ہوتے ہوئے گمراہی اختیار کر لی جائے۔ اُن کی صحبت اور قرب کو اپنے لیے غنیمت سمجھو۔ اُس فقیر کی طرح نہ ہو جاؤ کہ مشہور ہے کسی بادشاہ نے اعلیٰ درجے کے دنبوں کی قربانی کی اور فقرا میں تقسیم کرائی۔ ایک فقیر کو ایک ران ملی۔ اُس نے ایسے فریاد بے کی ران پہلے نہیں دیکھی تھی وہ بولا: یہ گائے کی ران ہے۔ یعنی اُس نے انعام کو نہ پہچانا اور اُس کی قدر نہ کی۔ صحبت کی قدر و قیمت کو پہچانا چاہیے۔ اُس کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ بزرگوں کی صحبت اُن کی کشش سے حاصل ہوتی ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کا قاصدوں کو ایمان لانے کے لیے بلقیس کی ہجرت میں جلدی کرنے کی ترغیب دینا

ککش بڑی عمدہ چیز ہے۔ بلقیس اور اُس کی قوم کا حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچنا بھی اُن کی کشش کی وجہ سے تھا۔ انہوں نے فرمایا: اس وقت رحمتِ خداوندی کا سمندر جوش میں ہے جلدی یہاں آ کر فیض یاب ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: اس وقت جنت کے دروازے کھلے ہیں اور دعوتِ عام ہے۔ میرا پیش کیا ہوا دین اختیار کر لو اور سورج پرستی چھوڑ دو۔ قاصدوں سے انہوں نے کہا کہ تم بلقیس سے جا کر کہو کہ سب یہاں آ جائیں اور سلامتی اختیار کر لیں۔ جواب طالب بھی نہیں ہے وہ بھی آ جائے۔ یہاں آ کر طلبِ صادق پیدا ہو جائے گی۔ ابراہیم اہم علیہ السلام کی طرح اپنے ملک کو خیر باد کہہ دو

قَدْ هَلَكْنَا آه مِنْ طُغْيَانِهِ

آہ! ہم اُس کی سرکشی سے ہلاک ہو گئے ہیں

اَسْتَعِيْذُ اللّٰهَ مِنْ شَيْطَانِهِ

میں شیطان سے اپنے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں

اور بہشتی کی سلطنت حاصل کر لو۔

حضرت ابراہیم اہم علیہ السلام کی محبت کا سبب اور خراسان کی سلطنت کو چھوڑنا شاہ ایک رات تخت پر عادل اور مُصِیف تھے اس لئے مطمئن دل سے سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کوئی ڈنکا پیٹنے والے بھی نہیں رکھے ہوئے تھے۔ رباب کی آواز سے اُن کا مقصد وہی تھا جو عشاق کا ہوتا ہے۔ وہ لوگ اُس آواز کو اُس وعدے کی یاد دلانے والی سمجھتے ہیں جو عہد اُکنت کہلاتا ہے۔ نفیری اور ڈھول کی آواز اُن کے لئے نغمہ صویر اسرافیل سے مُشابہ تھی۔ حکمانے کہا ہے کہ یہ راگ آسمان کی گردش سے لئے گئے ہیں۔ موسیقی کے بارہ مقام آسمان کے بارہ برجوں سے سات آوازیں سات سیاروں سے لی گئی ہیں۔ زمین اور آسمانوں کے درمیان ہوا ہے اور سب آوازیں ہوا ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ اُن ہی کی نقل طنبورے اور گھگھے (حلق) کے ذریعے کی گئی ہے۔ مومن جانتے ہیں کہ یہ سارے الاپ اور نغمے حورانِ بہشتی کے گانے اور جنت کی نہروں کے چلنے کی آوازیں اور جنت کے درختوں کے پلنے کی آوازیں سے بنے ہیں۔

ہم اگرچہ جنت میں نہیں تھے کہ وہاں اُن کو سُنتے لیکن چونکہ ہمارے باوا آدم علیہ السلام وہاں تھے اور ہم اُن کے اجزاء ہیں اس لئے ہم نے بھی وہاں سنے تھے۔ اس آب و گل کی دُنیا میں رہنے سے ہم جنت کی پوری باتیں بھول چکے ہیں۔ پھر بھی کچھ کچھ یاد کبھی کبھار آ جاتی ہے۔ چونکہ وہ نغمے اب ہمارے جسم سے پیدا ہو رہے ہیں جو آب و گل سے بنا ہے اس لئے اب اُس زیر و بم سے وہ مستی پیدا نہیں ہوتی جو جنت میں طاری ہوتی تھی۔ جنت کے کُن جب انسان ادا کرتا ہے تو اُس کی مثال یہ ہے کہ پانی اگر پیشاب میں مل جائے تو ظاہر ہے کہ اُس کی پاکیزگی اور لطافت ختم ہو جائے گی۔ پیشاب میں ملے ہوئے پانی میں پانی کے خواص کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتے ہیں۔ اُس کو آگ پر ڈالا جائے تو آگ کو بجھا دے گا۔ اسی طرح اُن نغموں میں کچھ نہ کچھ اثرات باقی ہیں اور یہ کُن آتشِ غم کو بجھا دیتے ہیں۔ اِن نغموں کا سماع چونکہ وصلِ محبوب کا تصور پیدا کرتا ہے اس لئے یہ عاشقوں کی غذا ہے۔ اگر سامع میں عالی جذبات ہوتے ہیں تو اُن میں اُبھار پیدا ہوتا ہے اور خیال تجسم اختیار کر لیتا ہے۔ عشق کی آگ اُن نغموں سے تیزی پکڑ لیتی ہے جس طرح اُس پیاسے شخص کی پیاس اُن اخروٹوں کے پانی میں گرنے سے تیز ہو رہی تھی جو پانی میں گر کر آواز پیدا کر رہے تھے۔

ہر کہ دروے رفت اُو آں می شود
جس میں وہ گمستا ہے وہ دہی بن جاتا ہے

یک سنگ ست در ہزاراں می رُو
ایک گتہ ہے اور ہزاروں میں گس جاتا ہے

اُس پیسے کی حکایت جو اخروٹ گہرے پانی میں پھینک کر پانی کی آواز مستی حاصل کر رہا تھا ایک شخص پیاسا تھا۔ پانی گہرے گڑھے میں تھا۔ یہ پانی تک پہنچ نہیں سکتا تھا تو اُس نے اخروٹ کے درخت پر چڑھ کر اخروٹ توڑ کر پانی میں پھینکنے شروع کر دیئے۔ اخروٹ کے پانی میں گرنے سے جو آواز پیدا ہوتی تھی وہ اُس سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ایک عقل مند پیاس سے گزرا۔ وہ پیاسے کا منشا نہیں سمجھتا تھا۔ اُس نے دیکھا کہ اخروٹ پانی میں ضائع ہو رہے ہیں تو کہنے لگا کہ اخروٹوں کا ضائع ہونا تیری خواہش کو بڑھادے گا کیونکہ اخروٹ گہرے پانی میں غائب ہو جائیں گے۔ اخروٹ پھینکنے والے پیاسے نے عقل مند سے کہا کہ میرا مقصد اخروٹ توڑنا نہیں ہے۔ غور کر میرا مقصد کوئی اور ہے۔ میں اخروٹ اس لئے پھینک رہا ہوں تاکہ گرنے سے پانی کی آواز سن سکوں اور اس کے ٹپکلوں کو دیکھ سکوں۔ پیاسے کا یہی شغل ہوتا ہے کہ وہ حوض کے چکر کاٹے، پانی اور نہر کے چکر لگائے اور پانی کی آواز سننے اور اُس کا یہ گھومنا ایسا ہی ہے جیسا کہ حاجی کعبہ کا یا مرید شیخ کا طواف کرتا ہے۔

جس طرح پیاسے کا مقصد پانی کا طواف اور حاجی کا مقصد کعبہ کا طواف ہے اسی طرح مثنوی سے میرا مقصد اے خُتام الدین رحمہ اللہ! تم ہو۔ میری اس مثنوی کی ابتداء اور انتہاء اور سب کچھ تمہارے لئے ہے۔ اس میں تمہاری مدد شامل حال ہے اور مجھے اس کی تکمیل میں تمہاری مہربانیوں اور امداد پر بھروسہ ہے۔ اگر تم نے یہ مثنوی پسند کر لی تو میری نصیب وری اور عزت افزائی ہوگی کیونکہ تم میرے دل و جان کے سلطان اور شاہ ہو۔ بڑے لوگ ہر اچھی بُری چیز قبول کر لیتے ہیں اور پھر کبھی اُس کو رد نہیں کرتے ہیں۔ اے خُتام الدین رحمہ اللہ! جب تم نے مثنوی کو پودا لگایا ہے تو اب اس کی آب یاری کرتے رہو۔ میں مثنوی کے ساتھ اس کے الفاظ میں تمہارے راز اور احوال بیان کر رہا ہوں۔ اور اس کے بولنے میں میری آواز نہیں بلکہ تمہاری آواز کام کر رہی ہے۔ یہ آواز اگرچہ تمہارے خَلْقُوم سے نکل رہی ہے لیکن دراصل یہ خدائی آواز ہے۔ تم عاشقِ خدا ہو لہذا خدا سے کب جدا ہو۔

اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے وہ اتصال ہے جس کی کیفیت ناقابلِ بیان ہے اور وہ اتصال کسی قیاس میں نہیں آ سکتا ہے۔ یہ خدائی اتصال انسانوں کے ساتھ ہے بن مانسوں کے ساتھ نہیں اور انسان وہی ہے جو اپنے خالق کو پہچان لے۔ بہت سے انسان شکل سے انسان ہیں لیکن اُن میں انسانیت بالکل نہیں ہے۔ جنگِ بدر میں آنحضور ﷺ نے ایک منٹھی

نیت اندر جانت لے مغرورِ ضال

تیری رُوح میں اور کوئی نہیں ہے لے گمراہ مغرور!

عتلے بدتر ز سپندارِ کمال

کمال کے گھنٹ سے زیادہ بدتر بیماری

خاک دشمنوں پر پھینکی جس سے وہ مبہوت ہو گئے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا: اے نبی ﷺ! ”وہ خاک تم نے نہیں پھینکی بلکہ ہم نے پھینکی“۔ یہ وہ اتصال ہے جو میں سمجھا رہا ہوں لیکن افسوس! جو جسم پلا روح ہے اور مرتبہ یقین کو نہیں پہنچ سکا ہے۔ (یہاں پر مولانا روم رحمہ اللہ مشنوی کے معترضین کو مخاطب کر رہے ہیں) تو اپنے جسم کی سلطنت کو اسی طرح خیر باد کہہ دے جس طرح بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خاطر سلطنت کو خیر باد کہہ دیا تھا۔

ہر بے ادب کی برداشت اور نرمی اور خاطر تواضع کی راہ اختیار کرنا ایک طالب اور سالک کا کو برداشت کرے۔ جس کو ٹو دیکھے کہ وہ کسی دوسرے کی بُرائی اور شکایت کر رہا ہے تو سمجھ لے کہ وہ خود بد عادت ہے کیونکہ بدگوئی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اچھی عادت تو اُس شخص کی ہے جو بُروں کو برداشت کر لے۔ کبھی شیخ بھی مرید کا شکوہ کرتا ہے لیکن اُس کا شکوہ لڑائی دنگے اور نفس کے تقاضے کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے بلکہ خداوندی حکم سے مرید کی اصلاح کے لئے ہوتا ہے اور شیخ کا شکوہ ایسا ہی ہے جیسا کہ انبیاء علیہم السلام نے قوموں کا شکوہ کیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا غصہ اور شکوہ خداوندی حکم سے ہوتا ہے۔ وہ تو اپنے نفسِ انمارہ کو مار چکے ہوتے ہیں۔ اس لئے اُن کا غصہ نفس کے لئے بھی نہیں ہوتا بلکہ حکمِ الہی سے ہوتا ہے۔ جنگِ احد میں آنحضور ﷺ کو مشرکین نے زخمی کر دیا تو آپ ﷺ نے یہ دُعا فرمائی ”اے اللہ! میری قوم کو ہدایت دے وہ میرے مرتبے کو نہیں جانتے ہیں“۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کا بلقیس کو پیغام، ”مشرک“ جلدی آ کر مسلمان ہو جاؤ ورنہ خرابی پیدا ہو جائے پر اصرار نہ کر اور جلدی ایمان قبول کر گی، تیرا لشکر خود تیرا دشمن بن جائے گا بلکہ تیری جان خود تیری دشمن بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اُس کا دشمن بن جاتا ہے۔ قرآن میں ہے ”قومِ عاد آندھی سے ہلاک کر دی گئی“ ایک دوسری جگہ ہے ”جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اُن کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا“ اور فرمایا ”پس اُس کو سمندر نے ڈھانپ لیا“ اور فرمایا ”ہم نے اُس کو اور اُس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا“ اور فرمایا ”پھر کر دیا اُن کو جیسے کھایا ہوا بھس“ حضرت داؤد علیہ السلام نے تین پتھر دشمنوں کی طرف پھینکے تو اُن کے صدمہ ٹکڑے ہو کر دشمنوں کو لگے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ قومِ لوط کو سنگسار کر دیا گیا۔ قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا ”تا کہ ہم اُن پر مٹی کے پتھر برسائیں“ اگر تشریح کی جائے کہ جمادات نے انبیاء علیہم السلام کی کیا کیا مدد کی تو مشنوی کی ضخامت

وہی مرض در نفس ہر مخلوق ہست
یہ مرض ہر مخلوق کے نفس میں موجود ہے

علتِ ابلیس انا خیر بدست
شیطان کی بیماری ”میں بہتر ہوں“ تھی

چالیس اونٹوں کا بوجھ ہو جائے گی۔ قرآن میں ہے کہ ”اور اُن کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور اُن کے پاؤں گواہی دیں گے اُن کاموں کی جو انہوں نے کئے۔“

اللہ تعالیٰ کے مخالف کو ڈرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی کائنات کے لشکروں میں گھرا ہوا ہے۔ انسان کا ہر ہر جزو اللہ کا لشکر ہے لیکن فی الحال نفاق کی وجہ سے منکروں کا ساتھ دے رہا ہے۔ بیرونی لشکروں کو تو چھوڑو انسان کے جسم کے اندر اللہ نے دشمن امراض کا لشکر چھپا رکھا ہے جو کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے۔ انسان اپنے بارے میں بہت سی غلط فہمیوں میں مبتلا رہتا ہے اور دوسروں سے اپنے آپ کو مقبول بارگاہ اور مخلوق سے دُور سمجھتا ہے لیکن اگر تھوڑی دیر کے لئے مخلوق سے الگ ہو کر دیکھے پھر اُس کو معلوم ہو جائے گا کہ مخلوق سے اُس کو کیسا اُنس ہے۔ ٹوٹنے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ معبود ہے اور تم عابد ہو اور یہ دونوں جُدا گانہ چیزیں ہیں۔ یہ غلط خیال ہے۔ ٹوٹو ذاتِ باری کا مظہر ہے اور حق تعالیٰ اپنی وحدت کے ساتھ تجھ میں ظاہر ہے اور ان مظاہر اور تعینات کی کثرت اُس کی وحدت کے منافی نہیں ہے۔

خود کوزہ و خود کوزہ گر و خود گِل کوزہ
خود بر سر آں کوزہ حشریدار برآمد

”وہ خود ہی کوزہ ہے۔ خود ہی اُس کا بنانے والا اور خود ہی اُس کی مٹی ہے اور خود ہی اُس کوزے کا خریدار بھی ہے۔“
حضرت حق تعالیٰ قائم بنفسہ ہے۔ وہی عین موجود ہے۔ باقی نظر آنے والی اور محسوس ہونے والی موجودات اُس کا شئون ہیں اور اس کے ساتھ اُس کی وجہ سے قائم ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام تمام ذراتِ عالم کا اپنی ذات میں مشاہدہ کرتے تھے کیونکہ اُن کی حقیقت تمام حقائقِ الہیہ اور کونیہ کی جامع تھی۔ اُن کی اولاد کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جو کچھ اس عالم میں ہے وہ قلبِ انسانی میں اُس کی وسعت کی وجہ سے بدرجہ اولیٰ موجود ہے۔ انسان خود عالمِ کبیر ہے اور دُنیا عالمِ صغیر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس پر واضح کر دیا کہ اُس کو طلب کرنے میں اُن کی کوئی ذاتی غرض نہیں ہے محض بوجہ اللہ اُس کو طلب کر رہے ہیں۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کا بلقیس پر واضح کرنا کہ ایمان کے بارے میں ایسا رسول ہوں جو لوگوں کو اپنے دین کی اُن کی کوشش ذاتی غرض سے نہیں بلکہ صرف اللہ کے لیے ہے دعوت دے۔ میں شہوت کی بنیاد پر گھجے یہاں آنے کی دعوت نہیں دے رہا ہوں۔ رسول میں اگرچہ عورتوں کی شہوت ہے لیکن وہ شہوت سے مغلوب نہیں ہوتے

نفس باشد کوزہ بلیند عاقبت
لیکن جو انجم کی طرف نہیں دیکھتا وہ نفس ہے

عاقبت بین ست عقل از خاصیت
عقل طبعاً عاقبت بین ہوتی ہے

بلکہ شہوت پر ہمیشہ غالب رہتے ہیں۔ میں کسی حسین کی محبت کا قیدی نہیں بن سکتا۔ رسول اگر بت کدہ میں جاتا ہے تو بت سرنگوں ہو جاتے ہیں، آنحضور ﷺ خانہ کعبہ میں گئے تو بت سرنگوں ہو گئے۔ ابو جہل جاتا تھا تو خود اُن کے سامنے سرنگوں ہو جاتا تھا۔ یہ دنیا شہوت کا گھر ہے اور مومن اور کافر سب اس میں مقیم ہیں۔ شہوت پاک لوگوں کی غلام ہوتی ہے جیسے سونا بھٹی میں جا کر اور چمکدار ہو جاتا ہے۔ کافروں کی مثال کھوٹے اور ملمع شدہ شے کی ہے جو کہ بھٹی میں جا کر کالی اور رسوا ہو جاتی ہے۔ کھرا امتحان میں پڑ کر اور کھرا ہو جاتا ہے اور کھوٹے کا کھوٹ اور نمایاں ہو جاتا ہے۔ نبیوں کا مادی جسم لوگوں کے لئے حجاب بن جاتا ہے۔ مومن کا کام نبیوں کی روحانی طاقت کو دیکھنا ہوتا ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے منی کے جسم کو دیکھا اور اُن کا منکر بن گیا۔ انبیاء علیہم السلام کی روحانی طاقت اور اوصافِ خاکی جسم میں نہیں چھپ سکتے۔ کیا سورج پر خاک ڈالنے سے وہ چھپ سکتا ہے۔ دریا کی سطح پر اگر گھاس آ جائے تو اُس کا بہاؤ کب چھپ سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم ادھم علیہ السلام کی طرح تو بھی ملک اور سلطنت کو خیر باد کہہ دے۔ اس دنیاوی سلطنت کو پھونک ڈال۔

حضرت ابراہیم ادھم علیہ السلام رات
حضرت ابراہیم ادھم علیہ السلام کے وقت تخت پر سوئے ہوئے

تھے کہ چھت پر کسی کے چلنے کی آوازیں آئیں۔ اُنہوں نے سوچا کہ انسان کی تو یہ مجال نہیں کہ شاہی بالا خانے پر رات کو چڑھ آئے یہ کوئی بھوت پریت ہو سکتے ہیں۔ اُنہوں نے پوچھا: کون ہے؟ تو اوپر سے اُن لوگوں نے جھانک کر کہا کہ ہم تلاش میں پھر رہے ہیں۔ اُنہوں نے پوچھا: کیا ڈھونڈتے ہو؟ اُنہوں نے جواب دیا: اپنے اونٹ ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ ﷺ نے کہا کہ آج تک محل کی چھت پر کسی نے اونٹوں کو تلاش نہیں کیا۔ وہ بولے: اگر اونٹ چھت پر تلاش کرنا غلط ہے تو خدا کو تخت و تاج پر تلاش کرنا کون سی درست بات ہے۔

اس واقعے کے بعد اُن کے دل کے حالات بدل گئے اور وہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ حضرت ابراہیم ادھم علیہ السلام کا لوگوں کی نظروں سے غائب ہونا یہ ہے کہ اُن کے اوصافِ باطنی اور مذہبِ ارج کو لوگ نہ سمجھ سکے۔ اگرچہ وہ اُن کے سامنے تھے۔ اس لئے کہ ظاہر بینوں کی نگاہ تو محض ظاہر پر ہوتی ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے استغراق کی وجہ سے دور ہو گئے تو عنقا کی طرح اُن کی شہرت ہو گئی۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت سے بلقیس کی رعایا کی مردہ رُوحیں زندہ ہو گئیں اور جسم میں دبی ہوئی رُوح نے سر اٹھارے۔ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ آسمانی دعوت ہے۔ اس دعوت کا خاصہ ہی

مُشرقی ماتِ زمل شدِ نخس شد
مُشرقی زمل سے مات کما جائے تو سنوئیں ہر جا تہ ہے

عقل کو مغلوبِ نفس اَوْ نفس شد
وہ عقل جو نفس سے مغلوب ہو نفس بن جاتی ہے

یہ ہے کہ اس سے لوگوں کے ایمان بڑھتے اور تروتازہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو یہ واقعہ ہم نے بیان کیا ہے اس کی یقینی باتیں تو اللہ کو معلوم ہیں۔ جو کچھ مشہور ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اس کے حال کے مناسب اور اس کے ملک والوں کو ہر ایک کی استعداد کے مطابق رہنمائی کی۔ شکاری جس قسم کے پرندوں کا شکار کرتا ہے اسی قسم کی سیٹی بجا کر ان کو جمع کرتا ہے اور ان کے حال کے مناسب دانہ ڈالتا ہے۔ دعوت سلیمانی کا یہ اثر ہوا کہ جو اجسام رُوحوں سے خالی تھے ان میں بھی رُوحوں نے پھیل مچا دی اور وہ اجسام رُوحانیت کے غلبے سے ارواح بن گئے۔ اسی طرح عاشق عوام میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ لوگ سخی کو عام طور پر فضول خرچ کہتے ہیں اور اس کی سخاوت سے اس کو طرح طرح سے ڈراتے ہیں۔ اس طرح ان کی نظروں سے اس کی سخاوت پوشیدہ رہتی ہے۔ جب تک رُوح جسم میں دبی ہوئی ہے وہ ذلیل ہے لیکن جب رُوح کا غلبہ ہو جاتا ہے تو جسم میں بھی شرافت پیدا ہو جاتی ہے۔

ہرگز نہ میرد آنکہ دلش زندہ شد بعشق

ثبت است بر حسبِ ریدۃ عالمِ دوام ما (حافظ مصطفیٰ)

”جس کا دل عشق کی زندگی حاصل کر لیتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا۔ یہ بات زمانہ جانتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے ہوں۔“

اللہ نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ لوگوں کو ان کی استعداد کے مطابق تعلیم دو۔ جو لوگ جبر کے لائق ہیں اور ترکِ عمل کر بیٹھے ہیں ان کو عقیدے کا نقصان سمجھا دو۔ وہ لوگ جو ناقص اختیار کے قائل ہیں ان کو صبرِ عنِ النعاص کی تعلیم دو۔ جو لوگ عالمِ غیب سے تعلق رکھتے ہیں ان کو عالمِ غیب کی باتیں بتا۔ جو لوگ نور سے محبوب ہیں ان کو نور عطا کر۔ لڑنے والوں کو صلح پر آمادہ کر اور اہل حق اگر غلط بحثوں میں پڑے ہیں تو ان کو راہِ حق کی علامات دکھا دے۔ غرض کہ ہر ایک کی اس کے مناسب حال اصلاح کر دے۔ دعوتِ سلیمانی ملنے پر بلقیس بھی ایمان کے شوق سے مست ہو گئی اور اپنے ملک اور مملکت کی ہر چیز کی محبت دل سے نکال دی البتہ اُسے اپنے تختِ شاہی سے جو بہت قیمتی تھا تعلق خاطر رہا۔ اس ملک میں سب لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائے البتہ وہ لوگ جن میں استعداد اور قابلیت ہی نہ تھی وہ محروم رہے۔ میرے کلام سے کہیں یہ شبہ نہ ہو کہ وحی میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ بد فطرت کو متاثر کر سکے بلکہ وہ بھی اگر توجہ کرے اور طلب پیدا کر لے تو خدا اس کی بھی مدد کرتا ہے اور اس میں صلاحیت پیدا فرما دیتا ہے۔

بلقیس اس دعوت کے بعد مال و دولت سے ایسی بے نیاز ہوئی جس طرح عاشق نام و ننگ سے بے نیاز ہو جاتا

نورِ افروزِ گشتِ ورہ پیدا شود
روشنی بڑھ جاتی ہے اور راستہ نمایاں ہو جاتا ہے

عقل باعتلِ دگر دوتا شود
عقل دوسری عقل کے ساتھ مل کر دو گنی ہو جاتی ہے

ہے۔ جن غلاموں اور کنیزوں کو اُس نے ناز سے پالا تھا وہ اُس کے لئے سڑی ہوئی پیاز بن گئیں۔ تفریح کے تمام اسباب اُس کے لئے باعث تکلیف بن گئے۔ عشق اور غصہ کی خاصیت یہی ہے کہ جو چیزیں محبوب ہوتی ہیں اس حالت میں مردہ بن جاتی ہیں یعنی جب انسان لاکالہ کا قائل ہو جاتا ہے تو اُس کے لئے غیر اللہ ہیچ ہو جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ کا حقیقی اثر یہی ہے کہ مامی اللہ نظروں میں بے وقعت ہو جاتا ہے۔

بلقیس کو سلطنت کی کسی چیز کو چھوڑنے کا افسوس نہ تھا۔ ہاں البتہ اپنے تخت کے چھوڑنے کا افسوس تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس کی اس کیفیت سے باخبر ہو گئے چونکہ دل سے دل تک راہ ہو چکی تھی اور باہمی تعلق اُستوار ہو چکا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دُور سے چیونٹی کی آواز سُن لیتے تھے اور دُور سے انسانوں کے دلی راز سمجھ لیتے تھے۔ قرآن میں ہے کہ جب چیونٹیوں کے جنگل میں حضرت سلیمان پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیو! اپنے پلوں میں گھس جاؤ تمہیں سلیمان علیہ السلام اور اُس کا لشکر پامال نہ کر دے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اُس کی بات سُن کر ہنس پڑے۔

اگر میں اس کی تفصیل بیان کروں کہ بلقیس کو تخت سے کیوں محبت تھی تو گفتگو دراز ہو جائے گی لیکن پھر بھی مجملہ بیان کرتا ہوں۔ قلم، کاتب کا آلہ ہوتا ہے اور وہ اُس کے لئے باعث محبت ہوتا ہے۔ ہر کاری گر کا آلہ اُس کے لئے مونس ہوتا ہے۔ محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ بلقیس اپنے تخت کو ساتھ لے آتی لیکن چونکہ اُس کی لمبائی چوڑائی بہت زیادہ تھی اُس کو منتقل کرنا ممکن نہ تھا۔ اس کو ٹکڑے کر کے اس وجہ سے نہیں لایا جاسکتا تھا کہ اُس پر بہت نازک اور باریک کام تھا جو کہ خراب ہو جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر بلقیس کے قلب کی حالت واضح ہو گئی تو اُنہوں نے سوچا کہ رُوحانی عروج کے بعد تخت وغیرہ کی محبت مٹ جائے گی۔ لیکن فی الحال چونکہ اُس کو تخت کے رہ جانے کا رنج ہے اُس لئے اُس کو منگوانا چاہیے۔ فنا کے بعد جب بقا حاصل ہو جاتی ہے تو تمام مادیات بے وقعت ہو جاتی ہیں۔ جب سمندر میں سے انسان کو موتی حاصل ہو جاتا ہے تو انسان اُس کے خس و خاشاک کی طرف دھیان نہیں کرتا۔

بلقیس کا تخت سے محبت کرنا اگرچہ بچکانہ فعل تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ پھر بھی اُس کا تخت منگوانا چاہیے تاکہ یہ تخت اُس کی جان کے لئے عبرت بن جائے۔ جیسے ایاز کے لئے اُس کی گدڑی اور چپل کہ اُن کو دیکھ کر وہ اپنی پہلی حالت یاد کرتا تھا۔ وہ یاد کیا کرے گی کہ اُس کی پہلی حالت کس قدر خراب تھی کہ وہ تخت جیسی چیزوں سے محبت کرتی تھی اور دُنیا کے خرافات میں پھنسی ہوئی تھی اور اب رُوحانیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کے مراتب بیان فرما کر ظاہر فرمایا ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنے فضل سے کہاں سے

ظلمت افزوں گشتِ رہ پنہاں شود
اندھیرا بڑھ جاتا ہے اور راہ حق چھپ جاتا ہے

نفس با نفسِ دگر دوتا شود
نفس بھی دوسرے نفس سے مل کر دوگنا ہو جاتا ہے

کہاں پہنچا دیا۔ اُس کی ابتداء تو اُن چیزوں سے ہے کہ جن کا نام لینے سے بھی اُسے شرم آتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے۔ پھر اُس کو نطفہ کیا پھر علقہ اور پھر مضغ بنایا اور پھر ہم نے اُسے نئی صورت عطا کی۔ انسان زبانِ حال سے اپنی ابتدائی حالت سے ترقی کرنے کا منکر تھا۔ انسان کو اس قدر فضیلت دینا اُس انکار کا وسیعہ ہے جو اُس کی فطرت کر رہی ہے۔ جس چیز کو انسان اپنے موافق سمجھے ہوئے تھا وہی حقیقت معلوم ہونے پر اُس کے مخالف پڑی۔

یہ ہماری حیات اور استعداد صرف اللہ کی قدرت سے آئی ہے۔ انسان ابتدا میں نطفہ تھا لیکن آج وہ اس حالت میں ہے کہ حشر و نشر کا انکار کر دیتا ہے۔ یہ اللہ ہی کی قدرت کا کرشمہ ہے تو دوبارہ اُس کا حشر نشر اللہ کی قدرت سے کیسے باہر ہو سکتا ہے؟ جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جہادیت سے اس مرتبے پر پہنچا ہے کہ اُس میں انکار کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو اُس کی انکار کی یہ صلاحیت اس بات کی دلیل ہے کہ تیرا (اُس کا) دوبارہ حشر ہوگا۔ انسان بننے تک مختلف مراتب تک اللہ کی کس قدر رکاری گریاں ہیں۔ اُن کے ہوتے ہوئے حشر کا انکار کب تک اور کیسے ہو سکے گا۔ آب و گل کا مرتبہ انکار تک ترقی کرنا خود حشر کے انکار کی نفی کرتا ہے۔ گھر کے اندر سے خود اپنے اندر نہ ہونے کی خبر دینے کو خبر دینا نہیں سمجھ رہا ہے۔ اس معاملے میں اور بہت سے دلائل دیئے جاسکتے ہیں لیکن اس میں کم فہموں کے لئے لغزش کا خطرہ ہے اس لئے خاموشی بہتر ہے۔ اب بلیقیس کے تخت کے فضل ہونے کی بات پھر شروع کرتے ہیں۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت حاضر کرنا اپنے دربار میں فرمایا کہ بلیقیس کے تخت کو فوراً یہاں حاضر کرو۔ ایک جن نے کہا: میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت یہاں حاضر کر دوں گا۔ حضرت آصف برخیا جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر اعظم تھے بولے: میں اسم اعظم کی برکت سے فوراً وہ تخت حاضر کر دوں گا۔ اگرچہ وہ جن بھی جادو کا استاد تھا لیکن تخت کی آمد حضرت آصف کے دم کرنے کی برکت سے ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اُس نعمت اور دوسری نعمتوں کے حصول پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان فرمائی۔ چونکہ وہ تخت لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اُنہوں نے اُسے لکڑی کے نام سے مخاطب کیا اور فرمایا کہ تُو احمقوں کو اپنی محبت میں پھنساتا ہے۔ احمق لوگ ترا شیدہ لکڑی اور پتھر کے بتوں کو سجدے کرتے ہیں۔ یہ بت کے پجاری اور بت دونوں رُوح سے بے خبر ہیں۔ کبھی کبھی ان بتوں میں رُوح کا تھوڑا سا اثر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے کبھی اُن سے حرکت یا کسی بات کا صدور ہو جاتا ہے۔ بت پرست

سہل دین نفس اہل ست جہل
لیکن نفس کے معاملہ کو آسان سمجھنا طائی ہی نادانی ہے

بُت شکن سہل باشد نیک سہل
بُت توڑنا، آسان اور بہت آسان ہوتا ہے

لوگ عبادت کی بازی بے موقع کھیلتے ہیں اور پتھر کے بُت کو حقیقی شیر سمجھ بیٹھتے ہیں۔ کبھی کبھی شیر حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ اُن کے استدراج کے لئے بتوں سے بھی اس طرح کی کرامات ظاہر کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہے لہذا کتوں کو بھی غذا مہیا فرما دیتا ہے اور بتوں میں بھی زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔

حضرت سلیمہ رضی اللہ عنہا کا بُتوں سے مدد چاہنا حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا آنحضور ﷺ کی رضاعی ماں ہیں۔ انہوں نے جب حضور ﷺ کا دودھ چھڑایا تو آپ ﷺ کو لے کر دادا کو دینے کے لئے مکہ آئیں، وہ انہیں حرم کعبہ میں حلیمہ میں لے گئیں۔ وہیں انہوں نے آواز سنی کہ اے حلیمہ! تجھ پر آج بہت بڑی مہربانی ہوئی ہے۔ آج تجھ پر نور کی سخاوت ہوگی اور تُو آج بالائی رُوحوں کی منزل بنے گا۔ اس سے پہلے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں حضور ﷺ کے شق صد رکا واقعہ ہو چکا تھا۔ اس لئے بہت خائف رہتی تھیں اور حضور ﷺ کی بہت سخت نگرانی کرتی تھیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ آواز سنی تو بہت حیران ہوئیں کہ وہاں کسی طرف کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ آواز کی جستجو میں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے حضور ﷺ کو گود سے اتار کر زمین پر بٹھا دیا اور آواز کی تلاش میں ادھر ادھر گئیں جس سے حضور ﷺ کی بخت کے اسرار کھل رہے تھے۔ ہر طرف سے بلند آوازیں اُن کے کانوں میں آرہی تھیں لیکن آواز دینے والا کوئی نہ تھا۔ وہ حیران تھیں اور کسی کو وہاں نہ پا کر بچے کی طرف لوٹیں تو مصطفیٰ ﷺ کو اپنی جگہ پر نہ پایا۔ وہ غم میں ادھر ادھر تلاش میں دوڑیں، روئیں، چیخیں کہ میرا موتی کون لے کر گیا۔ مکے والے بولے کہ ہمیں تو معلوم نہیں کہ یہاں کوئی بچہ تھا بھی کہ نہیں۔ انہوں نے اس قدر آنسو بہائے کہ دوسرے لوگ بھی اُن کے غم میں رونے لگے۔ وہ غم میں رونے لگیں۔ ایک بوڑھا عرب لاشی پکڑے ہوئے سامنے آیا اور اس غم اور رونے کی وجہ دریافت کی۔

انہوں نے بتایا کہ میں احمد رضی اللہ عنہ کی دایہ ہوں اور انہیں اُن کے دادا کے سپرد کرنے لائی تھی۔ حلیمہ میں مجھے عجیب آوازیں سنائی دیں۔ بچے کو چھوڑ کر آواز کا پیچھا کیا لیکن بے سود۔ واپس آئی ہوں تو بچہ غائب ہے۔ میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں کہ آج اُس اعتماد کو انھیں لگ گئی جو مجھ پر کیا گیا تھا۔ بوڑھا بولا: بیٹا! غم نہ کر۔ میں تمہیں اُس شاہ کے پاس لے چلتا ہوں جو بچے کے بارے میں بتا دے گا۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا بولی: اے اچھی آواز والے بزرگ! میں تم پر قربان مجھے فوراً اُس شاہ کے پاس لے چل جسے میرے بچے کی خبر ہو۔ وہ بوڑھا اُسے مکے کے مشہور بُت عُزَی کی کے سامنے لے گیا اور کہا کہ ہم نے اپنے بہت سے گمشدہ اس کے ذریعے پائے ہیں۔ بوڑھے نے اُسے سجدہ کیا اور کہا کہ اے عرب کے خدا!

غرقِ صدمہ عون با فرعونیاں
تو فرعون، فرعونوں کے ساتھ مشرق ہیں

ہر نفسِ مکرے و در ہر مکرزاں
(اس نفس کے) ہر انس میں ایک کچھ اور اُس کے ہر مکر میں

ہم نے تیری وجہ سے بہت سی ہلاکتوں سے نجات پائی ہے تیری مہربانیاں عرب پر بے شمار ہیں اور تیرا حق ادا کرنا عرب والوں پر فرض ہو گیا ہے۔ یہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا تیری اُمید پر اپنے گمشدہ بچے کو حاصل کرنے آئی ہے۔ اُس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو نبی اُس نے یہ نام لیا تمام بُت اوندھے منہ گر پڑے اور کہا: اے بوڑھے! اس بچے کی تلاش کیوں کرتا ہے جس کی بخت ہماری معزولی کا سبب ہے۔ جو واقعات بُت پرستوں نے ہمارے متعلق دیکھے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے اور اِس نام والے کی وجہ سے ہماری شان و شوکت ختم ہو چکی ہے۔ خدا کے لئے یہاں سے دفع ہو جا۔ کوئی انسان اِثر دے کی دُم کو مسلے تو یہ خطرناک ہوتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آب و تاب کے سامنے ہماری شان ماند پڑ جائے گی۔ بوڑھے نے بُت کی یہ باتیں سُن کر گھبرا کر اپنی لالچی پھینک دی۔ وہ کاپٹنے لگا۔

حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا بولیں: اے بوڑھے! اگرچہ اِس وقت میں مصیبت میں ہوں لیکن حیرت میں گم ہوں۔ کسی وقت ہوا مجھ سے باتیں کرتی ہے پتھر اُدب سکھاتے ہیں کبھی اِس بچے کو نبی لوگ اُٹھا کر لے جاتے ہیں۔ میں کس سے فریاد کروں؟ میں پریشان ہو گئی ہوں۔ نبی حالات اور واقعات کو میں راز میں رکھنا چاہتی ہوں۔ بس اتنا کہتی ہوں کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے میں اور کوئی بات کروں گی تو لوگ مجھے پاگل سمجھیں گے۔ بوڑھا بولا: اے حلیمہ رضی اللہ عنہا! اُن کی طرف سے فکر نہ کر۔ وہ گم نہیں ہوں گے بلکہ عالم اُن کی عظمت میں گم ہو جائے گا۔ تُو نے نہیں دیکھا کہ یہ عظیم بُت تیرے بچے کے نام سے سرنگوں ہو گئے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا عجیب واقعہ نہیں دیکھا۔ اُن کی رسالت تسلیم نہ کرنے والوں کا انجام بُرا ہوگا۔ جب بتوں کا یہ حال ہوا ہے تو اُن کو پوجنے والوں کا تو بہت ہی بُرا حال ہوگا۔

حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی رونے کی آواز دُور دُور تک جا رہی تھی۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ آواز سُن کر فوراً سمجھ گئے کہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ وہ بھی غم کی سوزش لئے ہوئے کعبہ کے دروازے پر آ گئے اور کہا کہ مجھ میں کوئی ایسی خوبی نہیں ہے جس کی وجہ سے میں تیرا ہراز بنوں۔ میں نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تیری مہربانی کے آثار دیکھے ہیں۔ اگرچہ وہ ہمیں سے ہیں لیکن یہ آثار ہم میں سے کسی کے اندر نہیں ہیں۔ اُن کو بچپن میں ہی جو فضیلت تُو نے عطا کر دی ہے وہ سو سال کے مجاہدے سے بھی کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ میں اُن صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارشی بناتا ہوں۔ اُن کے طفیل اُن کا حال ہمیں بتا دے کہ وہ کہاں ہیں؟ اُنہیں کعبہ کے اندر سے جواب ملا کہ تم عنقریب اُن کا چہرہ دیکھ لو گے۔ دو سو فرشتوں کی جماعت کے ساتھ وہ ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ ہم اُن کے ظاہر کو عالم میں مشہور کر دیں گے اور باطن کو سب سے پوشیدہ رکھیں گے۔ پانی اور مٹی سے اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے اِس کے مختلف مراتب ہیں۔ کبھی ہم اُس سے ایسا شاہ پیدا

ہر کہ در شہوت فروشد برخواست
جو شخص ان میں ڈوبا پھر نہ اُبھر سکا

ترک لذتہا و شہوتہا سَخاست
لذتوں اور شہوتوں کو چھوڑنا ایک سَخاست ہے

کر دیتے ہیں اور کبھی اُس کو خدا کے سامنے عاشق بنا دیتے ہیں۔ اس خاک سے لاکھوں عاشق اور معشوق پیدا کئے جاتے ہیں جو عشق کی وجہ سے نالہ و فریاد میں مصروف رہتے ہیں۔ ہمارے یہ کارنامے منکروں کے انکار کے باوجود جاری ہیں۔ مٹی کو یہ فضیلت ہم نے اُس کی فروتنی کی وجہ سے دی ہے کہ اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ زمین کا ظاہر عمار آلود ہے لیکن اُس کا باطن پر انوار ہے جس سے لالہ و گل رونما ہوتے ہیں۔ زمین کا ظاہر پتھر لیکن باطن موتی ہے۔ اس کی ظاہری صورت باطنی خصوصیت کو چھپائے ہوئے ہے اور منکر ہے لیکن اس کا باطن پر کمالات ہے۔

ظاہر اور باطن کی یہ جنگ جاری ہے کبھی ظاہر کو غلبہ ہو جاتا ہے کبھی باطن فتح حاصل کر لیتا ہے۔ بد صورت مٹی سے حسین و جمیل مخلوق کا پیدا کرنا اس کے باطنی حُسن کا اظہار ہے۔ زمین بظاہر روتی ہوئی صورت ہے لیکن باطن میں مسرتیں موجزن ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تجھے رازوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اللہ آزمائش میں ڈال کر انسانوں کی باطنی خوبیاں واضح کر دیتا ہے۔ زمین نے بہت سے باکمال فرزند جنے ہیں لیکن سید الانبیاء ﷺ جیسا کوئی نہ جتا۔ زمین اور آسمان کے ملاپ سے جب سید الکونین ﷺ کا ظہور ہوا تو دونوں نے مسرت کا اظہار کیا۔ حضور ﷺ کی پیدائش سے زمین کو عروج حاصل ہوا کیونکہ جس کا ظاہر اور باطن خدا کے لئے باہمی جنگ میں ہوا اُس کی روح پر نور ہوتی ہے اور اُس کا نور ناقابلِ زوال ہوتا ہے۔

حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کا حضور ﷺ کی جگہ کے بارے میں معلوم کرنا اور کعبہ سے جواب آنا
حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے پوچھا: بچہ اس وقت کہاں ہے؟ انہیں آواز آئی کہ غم نہ کرو وہ فلاں میدان میں درخت کے نیچے ہیں۔ وہ قریش کے سرداروں کو ساتھ لئے اُن کی تلاش میں چلے۔ گو اُن کے تمام آباؤ اجداد آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک سردار ہوئے لیکن حضور ﷺ کے ذاتی فضائل کے مقابلے میں نسبی فضیلت سچ ہے۔ حضور ﷺ کا اصلی جوہر نسب سے بے نیاز ہے۔ وہ خیر الخلائق پیدا کئے گئے ہیں۔ اللہ کی جانب سے تو معمولی انعام بھی سورج سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کا بلقیس کو ایمان کی دعوت دینا
حضرت سلیمان علیہ السلام نے پیغام دیا کہ دیکھ۔ تیری بہنیں جو مقربانِ بارگاہِ خداوندی ہیں (جیسے حضرت آسیہ علیہا السلام جو فرعون کی بیوی تھیں) کیا سلطنت کر رہی ہیں۔ تیری بہنیں یہاں عیش و مستی میں ہیں۔ اُٹھ نیک بختی کی یاد دین جا اور سب کی سلطنت سے بیزار ہو جا۔

وائے اوکز کف چنیں شاخے بہشت
جو اس شاخ کو چھوڑ دیں اُن پر افسوس ہے

ایں سخا شاخت از سرو بہشت
یہ سخاوت جنت کے درخت کی شاخ ہے

انسان کی دنیا میں قسطنطنیہ اور دنیا دنیا دار کی مثال اُس گلی کے کتے کی سی ہے جو اچھے شکاروں کی طلب میں حرص اور روحانیوں کا نعرہ اندھے فقیر پر حملہ کر کے اُس کی گدڑی پھاڑ دی۔ اندھے نے کہا کہ تیرے دوسرے ساتھی تو پہاڑ پر گور خر کا شکار کر رہے ہیں اور تو اندھے پر جھپٹتا ہے۔ اے متفرغ! اپنے مکر کو چھوڑ دے۔ تو خود کھاری پانی ہے۔ تو نے اندھے مریدوں کو اپنے چاروں طرف جمع کر لیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ باطنی کمال حاصل کر اور اُس کے ذریعے مریدوں کو فیض پہنچا۔ مردانِ حق غیبی فیوض سے بہرہ مند ہو رہے ہیں اور تو مریدوں کو ٹوٹنے میں لگا ہوا ہے۔ حقیقی مشائخ تو صرف طالبِ خدا ہیں اور وہ مجسمِ شیر ہیں اور صرف شیر کا شکار کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے مشاہدے میں مستغرق رہتے ہیں اور اُن کو عشق میں فنا کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کے ذریعے اُن کے ہم جنسوں کا شکار کرتا ہے۔ جیسے شکاری مردہ جانوروں کی کھال میں بھس بھر کر اپنے ساتھ رکھتے ہیں تاکہ اُس کے ذریعے اُس کے ہم جنسوں کا شکار کریں بزرگ بھی مردہ بن کر شکار کرتے ہیں۔ مردہ جانور بالکل شکاری کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اُسی طرح بزرگ مردہ بن کر اللہ کے اختیار کے تحت ہو جاتے ہیں جیسے کہ حدیث ہے کہ ”دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ جس طرف چاہتا ہے اُسے پلٹ دیتا ہے“۔ مردہ جانور کے ذریعے جو شکار ہوا وہ دراصل شکاری کا شکار بناتا ہے۔

فانی فی اللہ شیخ کہتا ہے کہ بظاہر میرے مُردار ہونے کو نہ دیکھ۔ خدائی عشق مجھے نجس ہونے سے بچائے ہوئے ہے۔ فقر و فنا کی وجہ سے میں مُردے کی صورت میں ہوں۔ حرکت جو کہ زندگی کا اثر ہے وہ پہلے میرے ارادہ سے تھی اب دستِ قدرت کے ذریعے ہے۔ جب انسان فرائض اور نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اُس کے تمام افعال اللہ کی طرف منسوب ہو جاتے ہیں اور فقراء کا انتقام بڑے سے بڑے انسان کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ فانی فی اللہ کے افعال کا صدور دستِ قدرت خود کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مُردے کو زندہ کر لیتے تھے۔ اُن کا خالق مُردے کو کیسے نہ زندہ کر دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات بخشی کا انکار بھی جائز نہیں ہے۔

انسان اپنے تمام افعال میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر بن جاتا ہے۔ وہ لائچی جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے اُسے اکیلا نہ سمجھ کیونکہ بغیر خدا کے ہاتھ کے لائچی ایسی نہیں ہوتی۔ طوفانِ نوح علیہ السلام قومِ ہود اور عاد کی آفتیں بھی اللہ کی لائچی ہی تھیں۔ چٹھر بھی نمرود کے مقابلے میں لائچی ہی تھا۔ اگر میں خدائی لائچیوں یعنی عذاب کا ذکر کروں تو فرعون کی مکاریوں کا

نے بنگ سٹ نہ چوٹ نہ لہند
صرف پتھروں، بنگلے ارقنوں یا سجادت نہیں

داں عمارت کردن گور و لحد
قبر کی تعمیر اور لحد کی رونق

پردہ چاک کر دوں۔ فرعونوں کو دنیاوی لذتوں میں جو کہ حقیقتاً زہر ہیں مبتلا رہنے دو۔ نظام قدرت کی بقا کے لئے گنہگاروں کی بھی ضرورت ہے۔ آخر جہنم کی خوراک کی بھی تو پرورش ضروری ہے۔ قرآن میں ہے ”اے نبی ﷺ! اُن کو چھوڑے رکھو۔ وہ کھاتے اور نفع اُٹھاتے رہیں اور اُن کو تمنا غفلت میں ڈالے رکھے پھر عنقریب وہ جان لیں گے“ دوزخ کے کتے اُن کے دوزخ میں منتظر ہیں۔ غصہ کی بقا کے لئے مخالفت اور دشمنی کا وجود ضروری ہے ورنہ غصہ مر جائے گا۔ (صفہ قہر) دوزخ اللہ کے غصے کا مظہر ہے اس کے اظہار کے لئے دشمنوں کی ضرورت ہے اگر اللہ کی صفہ غضب نہ رہے تو دوزخ ٹھنڈی ہو جائے۔ اگر صرف صفہ رحمت ہی ہو اور صفہ غضب نہ ہو تو بادشاہی کا کمال نہیں ہے۔ لہذا الوہیت کے لئے دونوں صفتوں کی ضرورت ہے۔ منکر اہل ذکر کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو بھی اگر چاہے تو مذاق اڑالے اور پھر دیکھ انجام کیا ہوتا ہے۔ جو لوگ آیات الہیہ کے ذکر سے محبت رکھتے ہیں اور اس ذکر کی نیاز مندی اختیار کئے ہوئے ہیں وہ قابلِ مبارکباد ہیں۔

ہر ترکیاری اپنی کیاری میں پرورش پاتی ہے اور سیرابی حاصل کر کے مٹختہ ہوتی ہے۔ مخلص کا مُنافق کے ساتھ میل جول نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے مسلک پر قائم رہ کر پختگی پیدا کر تا کہ اعلیٰ مقام حاصل ہو جائے۔ زعفران کو اپنی کیاری میں رہنا چاہیے، شامچم کی کیاری کا رُخ کرے گا تو اُس میں بھی شامچم کی سی خاصیت آ جائے گی۔ اللہ نے مومن کا اور مُنافق کا مقام الگ الگ بنایا ہے۔ خدا کی زمین بہت وسیع ہے اس لئے خلط ملط ہونے کی ضرورت نہیں۔ عالمِ غیب کی زمین تو اس قدر وسیع ہے کہ اس میں تو دیو اور پری بھی راستہ بھول جاتے ہیں۔ عالمِ غیب کے سمندروں، جنگلوں اور پہاڑوں کی وسعت تک تو وہم و خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ دنیاوی زمین کی کائنات اس غیب کی زمین کے اعتبار سے ایسی ہے جیسا کہ بحرِ بر کے مقابلے میں ایک بال۔ سالک کے باطن کا رُکا ہوا پانی جس کا بہاؤ پوشیدہ ہے جاری پانی سے بدرجہا بہتر ہے۔ سالک کی سیر، روح کی سیر کی طرح مخفی اور پوشیدہ ہوتی ہے۔ چونکہ سامعین کی توجہ نہیں ہے۔ اس لئے فنا کے مقام کی باتیں بند کر دو۔ ورنہ نقشِ بر آب ہوں گی۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو عمل کی

حضرت سلیمان علیہ السلام کا بلقیس کو دعوت کا بقیہ قصہ دعوت دی اور فرمایا کہ بدکرداروں کی

محبت سے بچ۔ انسان جب تک زندہ ہے با اختیار ہے۔ عالمِ آخرت کی شاہی لازوال ہے اور وہاں صرف نیاز کام آتا ہے۔ جو شخص ناپائیدار حکومت سے دست بردار ہو کر ابدی سلطنت حاصل کر لے وہ مبارکباد کے قابل ہے۔ تیری بہنوں

دُرِ مَنیٰ اُو کھنی دُرِ مَنیٰ

اپنی خودی کو اللہ کی خودی میں دفن کرے

بلکہ خود را در صفا گورے گنی

بلکہ اپنی قبرِ دل کی صفائی میں بنا

نے چنگی کی سلطنت حاصل کر لی ہے اور ٹواپنی بے نور حکومت سے چمٹی ہوئی ہے۔

جس نے سلطنت حاصل کر لی ہے وہ اپنے باطنی کمالات کے باغ میں بیٹھا ہوا ہے لیکن بظاہر ملنے والوں کو وہ ایک کاٹا نظر آتا ہے۔ اُس کا باطنی باغ (مشاہدہ) ہر وقت اُس کے ساتھ رہتا ہے۔ لیکن وہ باغ عوام کی نظروں سے مخفی ہے۔ وہ خود اس باغ کے پھلوں سے نفع اندوز ہے اور اس باغ کی نہروں سے آب حیات پی رہا ہے۔ اس دُنیا کی سیر کو چھوڑ اور رُوحانی سیر کر جس کے لئے پاؤں اور بال و پر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ معارفِ خداوندی سے لذتیں حاصل ہوتی ہیں اور اس خوراک کے لئے لقمے چبانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عالمِ ملکوت میں تُو خود ہی ملکہ ہوگی۔ خود ہی لشکر اور تختِ شاہی ہوگی۔ تُو خود ہی نصیب ہوگی اور خود ہی نیک بخت ہوگی۔ اس عالم میں اگر تُو نصیب و رب بھی ہے تو بخت اور چیز ہے اور تُو اور چیز۔ اس مغارت کی وجہ سے کسی وقت بھی تیرا تخت تجھ سے جدا ہو سکتا ہے اور تُو فقیر بن سکتی ہے۔ جب تجھ میں اور نصیب میں اتحاد ہو جائے گا تو پھر بخت کو تُو کبھی گم نہیں کرے گا کیونکہ کوئی اپنے آپ کو کب گم کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا کہ درمیان میں بلقیس کا ذکر آ گیا۔ بہر حال وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر ایمان لے آئی۔ اب بقیہ قصہ سنو۔

جب بلقیس کو دعوت کی تکمیل ہو گئی تو انہیں یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا مسجدِ اقصیٰ کو حکمتوں کی وجہ سے خدا کی تسلیم اور وحی کے ذریعہ تعمیر کرنے کا فرشتوں، جنوں اور پرلوں کی مدد ضرورت ہے۔ انہوں نے مسجد کی بنیاد رکھی اور تمام جن و انس تعمیر کے کام میں لگ گئے۔ کچھ لوگ دل و جان سے کام کر رہے تھے اور کچھ بد دل سے تھے جیسا کہ عبادات میں انسانوں کا حال ہے۔ جس طرح مسجد کے کام میں جن لگے ہوئے تھے اسی طرح ہر انسان کو دیو سمجھو اور اُن کا قلبی رجحان اُن کے لئے بمنزلہ زنجیر کے ہے۔ وہ اسی زنجیر کے ذریعے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہیں۔ خواہشِ نفسانی کی زنجیر دنیاوی معاملات میں کامیابی حاصل کرنے کی تگ و دو کی طرف کھینچتی ہے۔

زنجیریں دو قسم کی ہیں ایک ڈر کی اور دوسری عشق کی۔ دُنیا کے لوگوں کو تُو بے زنجیر نہ سمجھ۔ یہ کسی نہ کسی زنجیر سے ضرور بندھے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ ”نہیں کوئی زمین پر چلنے والا مگر اللہ تعالیٰ اُس کی پیشانی کے بال پکڑے ہوئے“

صیقلی کُن، صیقلی کُن، صیقلی

صیقل کر صیقل کر صیقل کر (اور غیبی موتوں کو دیکھنے لگا)

پس چو آہن گر چہ تیرہ ہیکلی

اگرچہ تُو اندر سے لوہے کی طرح کالا ہے

ہے۔ وہ مخفی زنجیر انسان کو مختلف کاموں کی طرف کھینچتی ہے۔ قرآن میں ابولہب کی بیوی کے بارے میں ہے کہ ”اُس کے گلے میں مونجھ کی رشتی ہے“۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ رسی خواہشات نفسانی کی رسی ہی تو ہے۔ ہر شخص کے اخلاق کے مطابق رسی اُس کے گلے میں ہے۔

انسان کی حرص اُس کے بُرے اعمال کو خوشنما کر کے پیش کر دیتی ہے۔ کوئلہ کالا ہوتا ہے آگ اُسے سُرخ بنا دیتی ہے۔ جب آگ کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو پھر کالا پن نمودار ہو جاتا ہے۔ بُرا عمل حرص کی وجہ سے حسین نظر آتا ہے۔ جب حرص کی آگ دُور ہو جاتی ہے تو اُس عمل کی بُرائی نظر آنے لگتی ہے۔ جو شخص کچے پھل کو پختہ سمجھے گا وہ احمق ہے۔ انسان میں حرص جال کو دانے کے طور پر دکھا دیتی ہے۔ ہاں کار خیر میں اگر حرص ہو اور وہ حرص جاتی بھی رہے تو بھی وہ عمل بہتر ہی دکھائے دے گا۔ دنیاوی کاموں میں لالچ کی چمک ہٹ جانے کے بعد اُن کاموں کی بدنمائی واضح ہو جاتی ہے۔ بچے گھوڑے کی حرص میں اپنے دامن کو گھوڑا بنا کر سوار ہو جاتا ہے۔ جب بڑا ہو جانے پر وہ حرص ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہی بچہ دوسرے بچوں کی اس حرکت پر ہنستا ہے۔ غرض کہ انسان کی حرص اور لالچ بُرے کو بھلا دکھاتی ہے۔ سرکہ شہد نظر آنے لگتا ہے۔

جو تعمیر انبیاء علیہم السلام کرتے ہیں اُس میں چونکہ کوئی حرص اور طمع شامل نہیں ہوتا اس لئے اُن کی تعمیروں کی رونق میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ دوسرے بھلے لوگوں نے بھی مسجدیں بنائیں لیکن اُن کو وہ مرتبہ حاصل نہ ہوا جو مسجد اقصیٰ کا ہے۔ کعبے کی روز افزوں عزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے اخلاص سے مسجد حرام کی تعمیر کی تھی۔ کسی حرص یا کسی سے مقابلے میں تعمیر نہیں کی تھی۔ انبیاء کی ہر چیز انوکھی ہوتی ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جس میں لاکھوں شتمیں اور عزتیں پنہاں ہوتی ہیں۔ ہر نبی کسی خاص الہی صفت کا مظہر ہوتا ہے۔ اُن حضرات کے فضائل بیان کرنے سے بھی دل اس خوف سے لرزتا ہے کہ اس میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ چونکہ میں کما حقہ اُن کی تعریف نہیں کر سکتا اس لئے میری یہ تعریف ناقص ہے۔

درمیان میں اور باتیں آگئیں اب ہم پھر مسجد اقصیٰ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر شروع کرتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر میں دیو اور پریاں مصروفِ کار ہیں۔ اگر وہ سرکشی کرتے ہیں تو فرشتے اُن کو سزا دیتے ہیں۔ اے مخاطب! تو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح بن جائے تو جن اور پریاں تیرے بھی خدمت گار بن جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں پر ایک انگوٹھی کی تاثیر سے حکومت کرتے تھے۔ صحرائی ایک جن نے وہ انگوٹھی چُرالی تھی اور اُس کے ذریعے حکومت کرنے لگا۔

اندر و ہر سو ملے سیمِ بر
جس میں ہر جانب ہندی کے جسم والا حسین اللہ ہو

تا دلت آسینہ گردد پُر صور
تا کہ تیرا دل مُردنوں بھرا آسینہ بن جائے

تیری انگلی تیرا دل ہے، تو اس کی حفاظت کر، کہیں شیطان اسے نہ پُجالے اور وہ تجھ پر حکومت کرنے لگے۔ تیری روح تیرے اندر ہے۔ اگر تو اس کی اصلاح کر لے گا تو وہ سلیمانی کرے گی۔ بناوٹی شیخ کی مثال اُس دیو کی سی ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگلی پُجا کر اُس کے ذریعے حکومت کرنی شروع کر دی تھی۔ معمولی جولاہا اُٹلس بیٹے کی طرح ہاتھ تو چلا سکتا ہے لیکن اُٹلس بیٹے والے اور اس جولاہے میں اور اُن کے کام میں بہت فرق ہے۔ یہی حال صحیح اور بناوٹی شیخ میں ہوتا ہے۔

ایک شاہ کا شاعر کو عطیہ دینا اور اس حکایت میں دو وزیروں کا ذکر ہے جن دونوں کا نام حسن تھا لیکن اُن کے کام میں بہت فرق تھا۔ شاعر نے بادشاہ کی خدمت میں قصیدہ حسن نامی وزیر کا اُسے دو گنا کرنا پیش کیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اُسے ایک ہزار اشرفیاں دینے کا حکم دیا۔ اُس کے حسن نامی وزیر نے سفارش کر کے دس ہزار اشرفیاں دلوا دیں کہ ایسے اچھے شاعر کے لئے آپ جیسے نئی سے دس ہزار بھی تہڑے ہیں کیونکہ آپ کا خزانہ اس قدر زیادہ ہے کہ یہ دس ہزار تو بچے کھچے کا دسواں حصہ بنتا ہے۔ اس بخشش کی وجہ سے شاعر کا سر بادشاہ کے شکر اور ثناء سے بھر گیا اور اُس نے جب تو کی کہ کس نے بادشاہ کو اس بڑے عطیہ دینے پر آمادہ کر لیا۔ لوگوں نے شاعر کو بتایا کہ فلاں وزیر جس کا نام حسن ہے وہ دل کا بھی حسین ہے اُس نے یہ عطیہ دلوا یا ہے۔ شاہ کی عطا اپنی زبان حال سے شاہ کی تعریف کر رہی تھی۔

چند سال بعد شاعر کا پھر شاہ کے منہ قصیدہ سوچا کیوں نہ اُس بادشاہ کے دربار میں حاضری پڑھنا اور نئے حسن نامی وزیر کا طے مرز عمل دوں جس کے کرم کو پہلے آزما چکا ہوں۔ سیبویہ نے لفظ ”اللہ“ کی جو تحقیق کی ہے اُس میں کہا ہے کہ یہ اسم مشتق ہے اور آلہ سے بنا ہے جو دراصل وَلہ تھا جس کے معنی سرگشتہ ہوا اور گھبراہٹ ظاہر کرنے کے ہیں تو ”اللہ“ سیبویہ کے نزدیک اَلہ اِلَیہ تھا۔ پہلی بار اور دوسرے ہمزہ کو حذف کر کے لام کو لام میں مدغم کر دیا ہے اور یاء کو الف سے بدل دیا ہے۔ تو اللہ کو اللہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مخلوق اپنی ضروریات میں اس کے سامنے تضرع و زاری کرتی ہے۔

اپنی ضروریات کو ہم نے تلاش کیا تو اُن کو تیرے پاس پایا یعنی ہماری ضروریات تو ہی پورا کر۔ نے والا ہے۔ لاکھوں مخلوق مصیبت میں اُس اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے۔ اگر عقل مندوں کی ضرورتیں اُس کے در سے پوری نہ ہوتیں تو وہ

دانہ پیدا باشد و پنہاں دعا
بظاہر دانہ ہے لیکن باطن میں اس کا دھوکا چھپا ہوا ہے

دانہ صیاد ریزد دانہا
شکاری نفس ہمیشہ دانہ ڈالتا ہے

کیوں اُس کی طرف رجوع کرتے۔ صرف عقل مند انسان ہی نہیں بلکہ ساری کائنات اپنی ضروریات اُسی اللہ سے پوری کرتی ہے۔ عقل مند انسانوں کے علاوہ صرف جاندار ہی نہیں بلکہ بے جان کائنات بھی اللہ ہی سے سرمایہ حاصل کرتی ہے۔ آسمان اپنے وجود میں اُسی سے مستفید ہیں۔ قرآن میں ہے ”اور آسمان لپٹے ہوئے ہیں اُس اللہ کے دائیں ہاتھ میں“ آسمان کہتا ہے کہ اے اللہ! تو مجھے لمحے بھر کے لئے بھی نہ چھوڑ۔ زمین کہتی ہے اے اللہ! تو مجھے برقرار رکھ۔ مجھے پانی پر قائم رکھ۔ دوسرے بھی جو بخشش کرتے ہیں وہ بھی اُسی کے عطا کردہ مال میں سے بخشے ہیں تو اُن کا دینا بھی دراصل اللہ ہی کا دینا ہے۔ بندوں میں یہ صفت اللہ ہی کی صفت کا مظہر ہے۔ اللہ فرماتا ہے ”ضروریات میں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو“ یعنی صبر کے ساتھ نمازوں میں اُس سے دُعا کرو مُمَدُّ عا پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عطا کا سمندر ہے اور دوسرے سب خشک نہر ہیں۔ دوسروں کی عطا بھی دراصل اللہ ہی کی عطا ہوتی ہے۔ اُن میں سخاوت کا مادہ اُسی نے تو رکھا ہے۔ جب وہ منکروں کو بھی نوازتا ہے تو اپنی عبادت کرنے والوں کو کیوں نہ نوازے گا۔

شاعر بادشاہ کے حضور شعر پیش کر کے انعام چاہتا ہے اور سخی لوگ داد و دہش کے لئے روپیہ لئے ہوئے شاعروں کے منتظر رہتے ہیں کہ وہ آئیں تو انہیں انعام دیں۔ جو لوگ شاعروں کے قدردان ہیں اُن کے نزدیک ایک اچھا شعر ریشمی کپڑوں کے سینکڑوں گھڑوں سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ خصوصاً اس شاعر کے اشعار جو نئے عمدہ مضامین شعر میں کہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ پہلے وہ روٹی کی فکر کرتا ہے جب اس سے مستغنی ہوتا ہے تو مدح و ثنا کا طالب بنتا ہے۔ پیٹ کے لئے جائز و ناجائز سودھندے کرتا ہے پھر اُس کی خواہش ہوتی ہے کہ اُس کی مدح و ثنا ہو تاکہ اُس کی شان و شوکت کی خوشبو پھیل جائے۔

خلق ما بر صورت خود کرد حق

وصف ما از وصف او گیرد سبق (مولانا روم رحمہ اللہ)

”اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق اپنی صورت پر کی ہے۔ ہمارے اوصاف اُسکے اوصاف سے سبق لیتے ہیں۔“ اللہ نے انسان کو اپنی صورت اور صفات پر پیدا فرمایا ہے۔ اللہ شکر و رحم کا طالب ہے لہذا انسان میں یہ صفت ہے۔ اہل اللہ جب اپنی تعریف سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ لوگ اُن کے مداح بن کر سیدھے راستے پر لگ رہے ہیں تو اُن کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اگر دُستِ مشک میں پھونک بھرتو تو وہ پھول جاتی ہے۔ اگر غیر واقعی تعریف ہو تو اُس کی مثال یہ ہے کہ پھٹی ہوئی مشک میں پھونک بھری جائے۔ احسان اور کارِ خیر کبھی مردہ نہیں ہوتے۔ محسن مر جاتا ہے لیکن اُس کا

تانا بند دِدام بر تو بالِ پُر

تاکہ اُس کا بال تریک بال و پر نہ جکڑے

ہر کُجبان بدیدی الحذر

تو جہاں کہیں دانہ دیکھے، بچ

احسان زندہ رہتا ہے۔ اسی طرح ظلم بھی زندہ رہتا ہے اور ظالم مر جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے ”جب انسان مرجاتا ہے تو اُس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر تین چیزیں صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد جو اُس کے لئے دُعا کرتی رہے۔“ نیک نامی بھی ایک نہ مرنے والا عمل ہے۔ وہ انسان بد بخت ہے جو اپنے پیچھے بُرے عمل چھوڑ گیا جو مرنے والے نہیں ہیں۔ اُس شخص کے مرنے سے اُس کی جان نہیں بچھوٹے گی بلکہ اُس کے بد عمل کی وجہ سے اُس کے گناہوں میں اور اضافہ ہوتا رہے گا۔

اب ہم شاعر کی بات کی تکمیل کرتے ہیں۔ جو قصیدہ شاعر نے پیش کیا وہ بہت ہی عمدہ تھا۔ شاہ کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ شاعروں کو ایک ہزار روپے انعام میں دیتا تھا۔ اس دفعہ جب شاعر آیا تو پُرانا نیک نام وزیر دُنیا سے باعزت رخصت ہو چکا تھا۔ اُس کی جگہ پر جو نیا وزیر بنا تھا وہ بے رحم اور کینہ خصلت تھا۔ دوسرے وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ ہمیں خود اخراجات درپیش ہیں۔ ایک شاعر کو اس قدر انعام دینا مناسب نہیں ہے۔ میں ایک ہزار کے چالیسویں حصے پر اُس کو راضی کر لوں گا۔ لوگوں نے وزیر سے کہا کہ وہ گنا کھا کر سر کنڈے کب چبا سکے گا۔ وزیر نے لوگوں سے کہا کہ میں اُسے اتنا انتظار کراؤں گا کہ وہ عاجز اور پریشان ہو جائے گا۔ جب وہ انتظار میں سخت پریشان ہوگا تو معمولی انعام کو بھی غنیمت سمجھے گا۔

وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ میں ایسے کاموں میں اُستاد ہوں تقاضا کرنے والا خواہ گرم مزاج ہو میں اُسے ٹھنڈا کر لیتا ہوں۔ میں بڑوں کو نرم کر لیتا ہوں۔ میں جو دوں گا وہ اُس پر راضی ہو جائے گا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تجھے اختیار ہے جو چاہو کرو لیکن اُس کو خوش کر دینا۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا: اُس جیسے لاکھوں سے میں نمٹ لوں گا۔ یہ معاملہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ وزیر نے انعام دینے میں ٹال مٹول شروع کر دی اور موسم پر موسم گزرتے گئے۔ شاعر جس قدر اپنی ضروریات ظاہر کرتا وزیر حیلہ بازی میں اور اضافہ کر دیتا۔ شاعر وعدے کے ایفا کے انتظار میں بوڑھا ہو گیا اور وزیر کی مکاری سے عاجز آ گیا۔ شاعر نے وزیر سے کہا کہ اگر مجھے انعام نہیں دینا ہے تو مجھے گالی ہی دے دے تاکہ یہ انتظار تو ختم ہو میں تیرا شکر گزار ہوں گا۔ اُس نے چالیسواں حصہ اُسے دے دیا اور شاعر نے اُسے ہی زیادہ سمجھا کیونکہ انتظار کی تکلیف سے چھوٹ گیا۔

لوگوں نے اُس سے کہا کہ وہ نئی وزیر دُنیا سے چلا گیا ہے جو عطا کو دو گنا کر دیا کرتا تھا اور اپنا احسان بھی ساتھ ہی لے گیا لیکن احسان نہیں مرا۔ وہ چلا گیا اور اُس کی جگہ فقیروں کی کھال اُتارنے والا آ گیا۔ تو اُس سے یہ عطا ہی لے کر

گفتی از دامن رہا کن لے خدا
اللہ سے اس جال سے رہائی کیلئے فریاد کی ہے

چند اندر رنجہا و در بلا
کئی بار تو نے تکلیفوں اور مصیبت میں

چلا جاوے نہ یہ کوئی الزام رکھ کر یہ بھی تم سے چھین لے گا۔ وزیر سے متعلق لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ تجھے تو خبر نہیں ہم نے اتنا بھی تجھے بہت کوششوں سے دلویا ہے۔ شاعر نے اُن لوگوں سے کہا کہ یہ وزیر نہیں ظالم سپاہی ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے جو کہ لوگوں کے کپڑے بھی اتار لیتا ہے۔ شاعر نے جب سنا کہ اُس کا نام بھی حسن ہے تو اُس نے افسوس کا اظہار کیا کہ ایسے بھلے وزیر اور ایسے بُرے وزیر کا نام یکساں ہے۔ پہلے حسن کے قلم سے تو سخاوت ہوتی تھی اور یہ حسن اس قابل ہے کہ اُس کی داڑھی سے رسیاں بنائی جائیں۔ ایسا بد فطرت وزیر شاہ اور سلطنت کے لئے رسوائی کا باعث ہے۔ شاہ کا یہ دوسرا وزیر ویسا ہی ہے جیسا فرعون کا وزیر ہامان تھا۔

فرعون کئی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو سے نرم ہوا

کینہ صفت وزیر اور فرعون کے وزیر ہامان کے کردار میں مشابہت

لیکن اُس کا وزیر پھر اُس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل کر دیتا تھا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام ایسا بڑا تاثیر تھا کہ اُس کو سُن کر پتھر سے بھی دودھ چکنے لگتا لیکن ہامان کی طبیعت بہت کینہ جو تھی۔ فرعون جب ہامان سے مشورہ کرتا تو وہ فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی سے روک دیتا۔ ہامان بھڑکانے کے لئے کہتا کہ اب تک تو آپ شاہ مصر ہیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کر کے آپ اُن کے غلام بن جائیں گے۔ اے مخاطب! تیری عقل سلیم تیری خواہش سے مغلوب ہے جس طرح فرعون ہامان سے مغلوب تھا۔ خواہش نفسانی مکاری سے اُس نصیحت کو ٹال دیتی ہے اور عقل سے کہتی ہے کہ یہ بات بہتر نہیں ہے اُس پر فریفتہ نہ ہو۔

اُس شاہ پر افسوس ہے جس کا وزیر ہامان جیسا ہو اُن دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ شاہ مبارکباد کے لائق ہے جس کا آصف جیسا وزیر ہو۔ جب بادشاہ بھی منصف ہو اور وزیر بھی بھلا ہو تو نور بالائے نور ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور اُن کا وزیر آصف نور بالائے نور کا مصداق تھے۔ شاہ فرعون ہو اور وزیر ہامان تو بد بختی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایسے شاہ کے لئے قیامت میں تاریکی بالائے تاریکی ہوگی نہ وہاں عقل کام آئے گی اور نہ دولت۔ اگر کمینوں میں تجھے کوئی سعادت نظر آئے تو اُسے میرا سلام کہہ دے۔ شاہ بمنزلہ روح کے اور وزیر بمنزلہ عقل کے ہے۔ اگر عقل خراب ہو جائے تو روح باقی نہیں رہتی۔ عقل جو فرشتے کی طرح ہے اگر ہاروتی فطرت اختیار کر لے تو اُس کے کارنامے خراب ہوتے ہیں۔ تو خواہش نفسانی کو وزیر نہ بنا ورنہ تیری روح عبادت چھوڑ دے گی۔ انسان کی خواہش نفسانی حریص ہوتی ہے اور دنیاوی معاملات کی فکر کرتی ہے۔ عقل سلیم ہمیشہ آخرت کے معاملے کو سوچتی ہے۔ اُس کی دونوں آنکھیں اپنے انجام پر نظر رکھتی

خاک اندر دیدہ شیطان کُٹم
اور شیطان کی آنکھ میں خاک جھونک دُوں گا

تا چنیں خدمت کُٹم احسان کُٹم
تو کہتا ہے کہ میں آئندہ خدمت کروں گا احسان کروں گا

ہیں۔ خواہ انسان میں خود بھی عقل ہو لیکن عقل کامل کو ضرور شریک مشورہ کر لے۔ انسان کی اپنی عقل اور عقل کامل دونوں مل کر مصائب سے نجات دلا دیں گی۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کی جگہ پر دیو کا بیٹھنا، اُن کے انگشتی پُڑالی اور خود اُن کی جگہ بیٹھ گیا۔ اس کاموں کی نقل اُتارنا اور دونوں کا فرق ظاہر ہونا قصہ کی حقیقت نہیں ہے لیکن اس کے ذریعے انسان کو ایک ضروری پیغام دیا گیا ہے کہ وہ دیو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ظاہر کار سے واقف تھا لیکن حقیقت سے واقف نہ تھا تو اُس نے ظاہر کار کی نقل اُتارنی شروع کر دی لیکن اُن تمام کاموں کا باطن شیطانی تھا۔ جب دیو نے سلیمان علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا اور اپنا نام بھی سلیمان علیہ السلام رکھا تو لوگوں نے کہا کہ یہ سلیمان تو بے نور ہے اور اس سلیمان اور اُس سلیمان علیہ السلام میں بہت فرق ہے ویسا ہی فرق جو دونوں حسن نامی وزیروں میں تھا۔

ضخ کو جب شبہ ہوا کہ لوگ مجھ سے بدظن ہو کر اصل سلیمان کی تلاش میں نہ لگ جائیں تو اُن کو بہکانے کے لئے کہنے لگا کہ اللہ نے ایک شیطان بھی میری صورت پر پیدا کیا ہے۔ کبھی وہ آ کر کچھ کام کر دیتا ہے تو اُس کی وجہ سے مجھ سے بدگمانی نہ کرنا۔ وہ تو ایسی باتیں کر رہا تھا لیکن نیک لوگوں پر اُس کی اصلیت کا عکس پڑ رہا تھا۔ نیک لوگوں کے ساتھ مکر کرنا آسان نہیں ہوتا۔ جو لوگ آخرت کی دولت کے مالک ہیں اُن کی عقلوں پر کوئی جادو مکاری اور فریب پردہ نہیں ڈال سکتا۔

نیک لوگ اُس کی باتوں کا اعتبار نہیں کرتے تھے اور اُسے بتاتے تھے کہ اگرچہ حضرت سلیمان علیہ السلام سلطنت سے معزول ہیں لیکن ان کی پیشانی میں نور نبوت ہے۔ اُن لوگوں نے دل میں یہ بھی کہا کہ اگرچہ تُو نے انگوٹھی پُڑالی ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تحت پر قبضہ کر لیا ہے لیکن تُو دوزخ کا زمہریں حصہ ہے۔ اگر ہم غفلت سے بھی اُس کے سامنے اپنی پیشانی رکھیں گے تو غیبی پنچہ ہمیں روک دے گا کہ خبردار! اُس بد بخت کے آگے سجدہ نہ کر۔ اگر میں اس بات کی تشریح کروں کہ اللہ تعالیٰ شیاطین کو کیوں مواقع عنایت کرتا ہے اور اُن کو ڈھیل دینے میں کیا اصرار ہے تو غیرت خداوندی مجھے روکتی ہے۔ قناعت کرو کہ میں کسی دوسری جگہ اس کی شرح کروں۔ شیطان اپنا اچھا نام رکھ کر اکثر لوگوں کو دھوکا دیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ مقطع صورت اور بڑے نام اور القاب سے دھوکا نہ کھائے بلکہ باطنی اوصاف دیکھے۔ انسان کو اُس کے اخلاق اور اُس کے کارناموں سے پہچان۔ محض صورت اور بڑے نام سے دھوکہ نہ کھا۔

ہمچسپ انتی کہ بُودی، ہمچناں
تو پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ پہلے تھا

چوں خلاصی و ادھشت زار امتحان
لیکن ہر نہی اللہ تہیں مصیبت نجات عطا کرتا ہے

تکمیل کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہر روز مسجد میں عبادت کے لیے
 میں جاتے اور وہاں کوئی نئی بوٹی اُگی
 انا، لوگوں کی رہنمائی کرنا اور مسجد میں اُگی بوٹیوں کا اُن سے باتیں کرنا ہوئی دیکھتے تو اُس سے اُس کا نفع و
 نقصان دریافت فرماتے۔ وہ بوٹی اپنا نام اور خواص و افعال انہیں بتا دیتی۔ پھر وہ اُن بوٹیوں کے خواص و فوائد طبیب
 حضرات کو بتا دیتے اور اس طرح وہ جسمانی بیماریوں کے علاج کرنے لگے۔ غرض بتانے کی وجہ یہ ہے کہ سب علوم کی
 ابتداء وحی کے ذریعے ہوئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک نبی لکیر کھینچتے تھے (جس سے آئندہ کے واقعات معلوم ہو جاتے
 تھے) پس جس عالم کی لکیر اُن انبیاء علیہم السلام کی لکیر کے مطابق ہوتی ہے وہ دُرست ہے اور جس کی مخالف ہوتی ہے وہ غلط
 ہے۔ عام عقل انسانی میں سیکھنے کی صلاحیت ہے اور صاحبِ وحی اُس کو سکھا دیتا ہے۔ بعد میں علماء اور حکماء نے اپنی عقل
 اور تجربے سے علوم میں اضافے کئے ہیں۔ کوئی فن و ہنر یا دستکاری بغیر اُستاد کے نہیں سیکھی جاسکتی۔ عقل اگرچہ
 موشگافیاں کرتی ہے لیکن اُستاد کے بغیر کوئی ہنر نہیں سیکھا جاسکتا۔

قابیل کا قبر کھودنے کا فن کو سے سیکھنا
 قبر کھودنا اگرچہ معمولی فن ہے لیکن اگر اس کی سمجھ
 قابیل میں ہوتی تو وہ کیوں ہاتیل کی لاش کو سر پر
 اُٹھائے پھرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی ہاتیل کو قتل کر دیا۔ وہ اُس کی لاش سر پر اُٹھائے پھرتا تھا
 کہ اُس کا کیا کرے۔ اُس نے دیکھا کہ ایک گوا دوسرے مردہ کو لے کر لایا اور اُس نے زمین کھود کر اُس کو دفن کیا تو اُس
 کو سے قابیل کو قبر کھودنے کا ہنر آیا۔

آنحضور ﷺ کی عقل کامل تھی۔ قرآن میں آپ ﷺ کے بارے میں فرمایا گیا ہے: مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى
 یعنی ”آنحضور ﷺ کی نگاہ نہ کج ہوئی اور نہ اُس نے سرکشی کی“۔ جو عقل صحیح کام کرتی ہے وہ خاصانِ خدا کا نور ہے جو اُن کو
 عطا کر دیا گیا ہے۔ تیرا نفس بھی چالاکی میں کوا ہے۔ اس کے پیچھے نہ لگ ورنہ وہ تجھے گورستان پہنچا دے گا۔ دل چونکہ
 اُسرار کا مرکز ہے اس کے پیچھے چل۔ تیرا دل مسجدِ اقصیٰ کی طرح ہے اور اُس کے خیالات وہ بوٹیاں ہیں جو مسجدِ اقصیٰ
 میں اُگتی تھیں۔

جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اُن سے علم حاصل کرتے تھے تو اپنے خیالات سے دل کا علم حاصل کرتا رہا۔ جس
 طرح کے خیالات پیدا ہوں گے اُن سے اپنے قلب کی حالت کا اندازہ لگالے۔ زمین کی لٹھائی یا بُرائی کا معیار اُس کی

جان خود را مست بہشش کردیش
 تو نے اپنی جان کو اُس مست اور بہوش کر لیا

چوں رہا کردت فراشش کردیش
 جو جی اُس نے تجھے نصیبتِ رحمانی دی

پیداوار ہے۔ جو زمین گنا اگائے وہ بہتر ہے اور جو نکل اگائے وہ خراب ہے۔ خیالات دل کی زمین کی پیداوار ہیں اُن سے دل کی اٹھائی یا بُرائی معلوم ہو جائے گی۔ اگر مجلس میں سخن فہم ہوتے ہیں تو کہنے والے کا دل کھلتا ہے۔ اگر سامعین نا فہم ہوں تو نکتے فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ جب سننے والے میں اہلیت نہ ہو تو خاموشی بہتر ہے۔ اسرار و حکم نا اہلوں کو نہیں سنائے جاتے۔ سننے والوں کا جذبہ مضامین کی کشش کا سبب ہوتا ہے اور اُن کا جذبہ بھی صادق ہونا چاہیے۔ جس طرح چیزوں میں ظاہری کشش ہوتی ہے۔ اُسی طرح ایک پوشیدہ کشش ہے جو کبھی سیدھا چلاتی ہے اور کبھی ٹیڑھا اور انسان بندھا ہوا ہے لیکن نہ بندش نظر آتی ہے اور نہ کھینچنے والا۔

انسان کی مثال ایک اندھے اونٹ کی سی ہے جس کی مہار دوسرے کے قبضے میں ہوتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ کھینچنے والے کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ اگر انسان کا غیر محسوس کھینچنے والا ظاہر ہو جائے تو دنیا دھوکے کا گھر نہ رہے۔ کافر کو گمراہی کی طرف کھینچنے والا رُوسیاہ کتا شیطان ہے۔ اگر اُسے یہ معلوم ہوتا تو وہ کب اُس کے پیچھے جاتا۔ گائے اگر قصائی کی حقیقت سے واقف ہو جائے تو کبھی بھی اُس کے پیچھے اُس کی دکان تک نہ جائے نہ اُس کے ہاتھ سے چارہ کھائے نہ اُس کو دودھ پلائے۔ اگر مجبوری میں قصائی کے ہاتھ کی گھاس کھاتی تو وہ کبھی ہضم نہ ہوتی۔ پس دنیا کا کاروبار اس غفلت کی وجہ سے چل رہا ہے ورنہ دنیا کی دولت کا خلاصہ بھاگ دوڑ اور مار پیٹ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آدمی جس کام میں محنت اور کوشش سے لگتا ہے۔ خدا اُس کے عیب اُس سے مخفی رکھتا ہے۔ تب ہی وہ لگا رہتا ہے۔ یہ بات صرف کام میں ہی نہیں ہے بلکہ فکر و خیال میں بھی ہے۔ اگر خیال کا عیب ظاہر ہو جائے تو آدمی اُس سے کوسوں بھاگے۔ جس حالت اور کیفیت میں انسان آخر میں شرمندہ ہوگا اگر ابتداء اُس کی کیفیت معلوم ہو جائے تو اُس میں کبھی نہ لگے۔

قضاء خداوندی کا تقاضا یہی ہے کہ کام اور خیال کی بُرائی انسان پر ظاہر نہ ہو ورنہ قضا کے مطابق کام نہ ہو سکے گا۔ ایک تو یہ کام مقدر میں تھا پھر یہ پریشانی ایک دوسری قضائے خداوندی ہے۔ گناہ پر شرمندہ ہونا مفید ہے۔ لیکن اعمال صالحہ میں لگ جانا زیادہ مفید ہے۔ اگر انسان گناہوں پر شرمندگی میں پھنس کر رہ گیا تو انجام کار اس شرمندگی سے اُس کو اور شرمندگی ہوگی۔ اگر انسان گناہوں پر شرمندگی ہی کو اپنا شیوا بنا لے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی عمر تو کاموں کی پریشانی میں گزرے گی اور آدمی شرمندگی میں۔ کوئی نیک عمل تو ہاتھ نہ آیا۔ پشیمانی کی عادت چھوڑ کر انسان کو اچھے عمل اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اگر ایسا ہے کہ تیرے پاس کوئی نیک کام موجود ہی نہیں ہے اس لئے تُو رے کام کی شرمندگی میں وقت گزار رہا ہے تو پھر یہ بتا کہ تُو شرمندہ کس کام کے چھوٹنے پر ہو رہا ہے؟ اگر تجھے نیک راستہ معلوم ہے تو اُس پر

از کہ برتاہم از حق ایں وبال
ہم کس سے سزائی کریں خُداے! یہ تو تباہی ہے

از کہ بگریزم از خود، ایں محال
ہم کس سے بچائیں؟ اپنے آپ سے؟ یہ ناممکن ہے

چل اور اگر تجھے نیک راستہ معلوم ہی نہیں ہے تو تُو نے یہ کیسے سمجھا کہ تُو غلط راستہ پر تھا۔ جو شخص بدی کو نہیں سمجھتا ہے وہ نیکی کو نہیں سمجھ سکے گا۔ اس لئے کہ ایک چیز کو اُس کی ضد ہی سے جانا جاسکتا ہے۔

ہماری نصیحت ہے کہ شرمندگی ختم کر کے عمل شروع کر۔ اگر تُو یہ کہے کہ شرمندگی ختم کرنے سے میں عاجز ہوں تو ایسا عجز تو گناہ چھوڑنے پر بھی تھا لہذا تیرا گناہ اضطرابی ہوا اور اضطرابی فعل پر شرمندگی لغو بات ہے۔ تیری عاجزی قضاء خداوندی سے اختیار کے سلب ہو جانے کی وجہ سے نہیں ہے۔ انسان کا عجز قدرت سلب ہو جانے کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ انسان کی ہر تمنا اس بنا پر ہے کہ اُس تمنا کا عیب اُس سے پوشیدہ ہے۔ اگر اُس آرزو کا عیب واضح ہو جائے تو پھر انسان کھینچنے سے بھی اُدھر نہ جائے۔ جس کام سے انسان کو نفرت ہوتی ہے اُس کی وجہ یہی ہے کہ اُس کا عیب انسان پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ دُعا کیا کرو کہ اے اللہ اُمّے کاموں کے عیب کو ہم سے مخفی نہ رکھ اور نیک کام میں کوئی عیب رونما نہ کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی عادت کے مطابق صبح صادق کے بعد مسجد اقصیٰ جاتے تھے اور نئی بوٹی تلاش کرتے تھے تاکہ اُس سے اُس کے فوائد و مضمرات معلوم کر لیں۔ صوفی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح اپنے دل کی مٹھنی آنکھوں سے معارف کا راز معلوم کر لیتا ہے۔

ایک صوفی کا مراقبہ اور دوستوں کے سوال و جواب
ایک صوفی نے باغ میں مشاہدہ کے لئے اپنا سر زانو پر رکھا ہوا تھا یعنی مراقبہ میں تھا۔ ایک نامحرم نے اسے سوتا ہوا سمجھا اور اُسے کہا کہ کیوں سوتا ہے؟ جبکہ قرآن میں ہے کہ ”پس تم دیکھو اللہ کی رحمت (بارش) کے آثار (نباتات) کو وہ کس طرح زمین کو زندہ کر دیتا ہے اُس کے مردہ ہو جانے کے بعد“ اُس صوفی نے کہا کہ اے احمق! دراصل رحمت کے آثار دل کے آثار ہیں جن کا مراقبہ میں مشاہدہ ہوتا ہے اور یہ دُنیا کے باغ و بہار دل کی نشانیوں کے نشانات ہیں اور جس طرح ان نشانات کا نقش اس نہر میں نظر آ رہا ہے جو باغ میں رواں ہے اُسی طرح یہ باغ و بہار دل کے آثار کا عکس ہیں۔ جو پانی میں نظر آتا ہے وہ اصل نہیں ہوتا بلکہ صرف عکس ہوتا ہے۔

کائنات کی ہر چیز کسی صفت خداوندی کا مظہر ہے اور قلب انسانی تمام صفات کا مظہر ہے۔ لہذا اصل وہ آثار ہیں جو دل میں نمایاں ہوتے ہیں اور یہ کائنات اس سے درجہ دوم کی چیز ہے۔ لہذا یہ اُس کا عکس ہے جیسا کہ اُس کا عکس پانی میں پڑتا ہے۔ اس دُنیا کو دھوکے کا گھر اسی لئے فرمایا گیا ہے کہ یہ کائنات دل کے آثار کا عکس ہے۔ جو لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں وہ اسی کائنات کو اصل اور جنت کدہ سمجھ ہوئے ہیں اور دل کی باغ و بہار سے بھاگتے ہیں اور اس کے

از کہ برتا بیم از حق ایں وبال
ہم کس سے سزائی کریں مُلے! یہ تو تباہی ہے

از کہ بگریم از خود، ایں محال
ہم کس سے بجاگیں؟ اپنے آپ سے؟ یہ ناممکن ہے

عکس کے حصول پر شیخی بھگارتے ہیں۔ جب اس خواب غفلت سے بیدار ہوں گے تو اصل حقیقت نظر آ جائے گی لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اُس وقت یہ لوگ قبرستان میں ہوں گے اور دائر العمل سے جا چکے ہوں گے تو سوائے آپس بھرنے کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جس شخص نے موت سے پہلے فنا حاصل کر لی اور اصل باغوں کا راز پالیا وہ قابلِ مبارک باد ہے۔

مسجدِ اقصیٰ کے کنسے کا غروبِ اگنا ایک گوشے میں نئی بوٹی اُگی ہوئی دیکھی جو بہت ہی سرسبز اور شاداب تھی۔ بوٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلام کیا اور اُس کی خوشنمائی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طبیعت شگفتہ ہوئی۔ انہوں نے پوچھا: تمہارا نام کیا ہے؟ اُس نے جواب دیا: میرا نام غروب ہے اور جہاں میں اُگتی ہوں وہ جگہ ویران ہو جاتی ہے۔ میں مکان کی بربادی کی علامت ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ اُن کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے کیونکہ اُن کی زندگی میں اس مسجد کی بربادی نہیں ہو سکتی تھی۔ جس دل کا جسم نمازی ہو وہ دل مسجد ہے اور بُری صحبت اُس کے لئے غروب کی بوٹی ہے۔ جب کسی بُرے دوست کی محبت دل میں اُگے تو مسجد دل برباد ہو جائے گی اور تُو تباہ ہو جائے گا۔ سالک کے دل کی غروب اُس کے دل کا ٹیڑھا پن ہے جو اُسے مُرشد سے دُور کر دیتی ہے۔ شیخ کے سامنے اپنے آپ کو نادان اور مجرم سمجھتا کہ وہ تمہاری اصلاح کرنے میں دریغ نہ کرے۔ جب تُو اپنے جہل اور خطا کا اقرار کرے گا تو شیخ تجھے تعلیم دے گا۔

یاد رکھو! جہالت کے اقرار کی ذلت جو واقعی ہے۔ جہالت کے فخر سے بہت بہتر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً اعتراف کر لیا تھا شیطان کی طرح غدرا اور بہانے نہ بنائے۔ شیطان نے اپنی خطا کے سلسلے میں اللہ سے بحث شروع کر دی تھی۔ اُس نے گناہ پر جبر کو بہانہ بتایا اور کہا کہ تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے اور اپنے اختیار سے قطع نظر کر لیا۔ انسان گناہ خوشی سے کرتا ہے تو اُس خوشی کے ہوتے ہوئے جبر کا غدر کیسے دُست ہوا۔ گناہوں کی طرف رقص کرتے ہوئے جانے کے ساتھ جبر اور اکراہ کہاں جمع ہو سکتا ہے۔ نصیحت کرنے والوں کے ساتھ تُو زیادہ لڑائی کرتا ہے تو گناہوں کے ہاتھوں مجبور کیسے ہو گیا۔ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں تُو با اختیار بنتا ہے اور تقاضائے عقل نیک کام کرنے میں اپنی مجبوری ظاہر کرتا ہے۔ ہر نیک بخت خوب سمجھتا ہے کہ گناہ کر کے چالاکی سے اُس کے غدر پیش کرنا شیطانی کام ہے اور عشق و محبت جس کا تقاضا اطاعت ہے آدم علیہ السلام کا کام ہے۔ اس طرح کی چالاکی سمندر کو تیر کر پار کرنا ہے جس کا انجام ہلاکت

مکر کُن تا فرد گردی از حد
اور حد کی بُرائی سے نجات پائے گا

مکر کُن تا وارہی از مکر خود
ابھی سوچے ہی تُو اپنے نفس کے مکر سے

ہے۔ اللہ کے راستے میں چالاکی سے کامیابی ناممکن ہے۔ اس معاملے میں شیطان نے کبر و کینہ اختیار کیا مارا گیا۔ چالاکی چھوڑ کر عشق کی حیرانی اختیار کرنی چاہیے تب مشاہدہ حاصل ہوگا۔

آنحضور ﷺ کی محبت پر اپنی عقل قربان کر دے اور اُن کے بتائے ہوئے راستے پر خدا کے بھروسہ پر چل پڑ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے نافرمان بیٹے نے طوفان کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار ہونے سے انکار کر دیا تو عشق کی کشتی سے انکار کنعانی کام ہے۔ اُس نے کہا تھا کہ میں پہاڑ پر ٹھکانہ بنالوں گا جو مجھے بچالے گا۔ اُس نے یہ بھی کہا کہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا احسان نہ لوں گا۔ کنعان سے پوچھو کہ خدا جس ذات کی حمد و ثنا کرتا ہے تو اُس کا احسان لینے سے گریز کیوں کرتا ہے؟ جبکہ وہ اللہ کے محبوب ہیں تو اُن کا احسان ہماری جانوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ کاش اُس بد بخت کو تیرنا نہ آتا تو وہ ضرور حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے نجات کا طالب بن جاتا۔ بچے کو چونکہ حیلے اور تدبیریں نہیں آتیں وہ ہر مصیبت کے وقت ماں کی پناہ پکڑتا ہے۔ وہ کنعان ریکی علوم سے محروم ہوتا تو عقلی تدبیریں چھوڑ کر کسی باخدا سے الہامی علوم سیکھ لیتا۔ وہی علوم کے آگے کتابی علوم پیچ ہیں۔ وہی علوم اور ریکی علوم میں وہی فرق ہے جو تیمم اور وضو میں۔ وضو پر اگر قدرت ہے تو تیمم بے کار ہے۔ شیخ اور ولی کے آگے اپنے آپ کو نادان بنالے تو ریکی علوم کی حماقت سے نجات مل جائے گی۔

حدیث ہے اَهْلُ الْجَنَّةِ بُلَّةٌ یعنی ”جنتی بھولے بھالے ہیں“ ابلہ سے مراد وہ شخص ہے جو عشق خداوندی میں غافل اور دُنیا سے بے خبر ہے۔ نادان سے وہ نادان مراد نہیں جس میں مسخرہ پن ہو نہ وہ مراد ہے جو اپنی نادانی سے دُنیا جمع کرنے کا شوقین ہو۔ نادان سے وہ مراد ہے جو عشق خداوندی میں مقام حیرت میں ہو اور اُس کے گلے میں اللہ کے عشق کا طوق ہو۔ اس طرح عشق الہی میں مدہوش ہو جس طرح مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں کیا تھا۔ انہوں نے محویت میں اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے اور اُن کو صرف رُبَّح یوسف علیہ السلام کا ہوش تھا۔ عقلیں اللہ کا بہترین عطیہ ہیں تو اُس کی راہ میں ہی صرف ہونی چاہئیں۔ جو عقل مند ہیں وہ اپنی عقلوں کو اللہ کی ذات اور صفات کے سمجھنے میں صرف کرتے ہیں لیکن بے وقوف لوگ دُنیا کے کاموں میں عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر محویت کی بنا پر عقل نہ رہے تو پھر انسان کا ہر ہر وکلہ عقل بن جاتا ہے۔

دنیاوی امور میں عقل سوزی ہے اور آخرت کے معاملے میں غور کرنے سے عقل باغ و بہار بنتی ہے۔ جب عقل کی پیداوار کے باغ و جنگل کی طرف رُخ کرو گے تو اُس جنگل سے دین کے نکتے سنو گے اور تمہاری عقل تروتازہ رہے گی۔

مکر کن تا فرد گردی از خد
اور خد کی بُرائی سے نجات پائے گا

مکر کن تا وار ہی از مکر خود
ابھی سوچے ہی تو اپنے نفس کے مکر سے

اس راہِ عشق میں اپنی شان و شوکت کو ترک کر کے شیخ کے تابع بن جاؤ۔ جو شیخ کی اتباع نہیں کرے گا اُس میں عیب ہی عیب ہوں گے اور وہ پاک رُوحوں کو زخمی کرے گا۔ ایسے شخص کی زندگی سے موت بہتر ہے تاکہ رُوح کو ایسے ناپاک جسم سے نجات مل جائے۔ دیوانے سے ہتھیار چھین لینا عدل اور نیکی ہے۔ اگر دیوانے کے ہاتھ میں تلوار رہے گی تو وہ بہت نقصان پہنچائے گا۔ نا اہل کے ہاتھ میں علم و مال اور مرتبہ ایسا ہی تباہ کن ہے جیسے ڈاکو کے ہاتھ میں تلوار۔ بد اصل انسان ہر چیز کا غلط استعمال کرے گا۔ جہاد کو اسی لئے جائز قرار دیا گیا ہے کہ دُنیا کے دیوانوں کی طاقت کو ختم کر دیا جائے تاکہ لوگ تباہ اور گمراہ نہ ہو سکیں۔ جان اور رُخ کو جدا کرنا گویا اُن کے ہاتھ سے تلوار چھین لینا ہے۔

جب تک بُرے آدمی کے ہاتھ میں ذرائع نہ تھے اُس کے عیوب چھپے ہوئے تھے۔ وسائل کا بُرے ہاتھوں میں آ جانا گویا سانپ کا سوراخ میں سے نکل پڑنا ہے۔ جب نادان اور جاہل شاہ بن جائے تو اُس کے کارندے سانپ اور بچھو بن کر لوگوں کو کاٹتے ہیں۔ خود یہ شاہ بھی تباہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی تباہ اور رُسوا کرتا ہے۔ نا اہل بادشاہ بخل کرے گا اور کسی کو کچھ نہیں دے گا اور اگر دے گا تو نا اہلوں اور غیر مستحقوں کو دے گا۔ ذلیلوں کو باعزت بنائے گا اور عزت والوں کو ذلیل کرے گا۔ وہ اُس کو عزت اور رتبہ اور منصب سمجھتا ہے حالانکہ وہ اُس کے لئے کنواں ہے۔ سمجھو کہ وہ مرتبہ کنویں میں گر گیا۔ اُس کو خود سلیقہ نہ تھا تو دوسروں کو کیا سلیقہ سکھائے گا۔ جس طرح جاہل بادشاہ کے ہاتھوں ملک تباہ ہوتا ہے اسی طرح مردود شیخ کے ہاتھوں دین برباد ہوتا ہے۔ وہ خود راہِ طریقت سے ناواقف ہے تو اُس کے مرید تو برباد ہی ہوں گے۔ وہ مریدوں سے کہتا ہے کہ آؤ تمہیں مشاہدہ حق کرا دوں حالانکہ اُس نے خود بھی مشاہدہ تو درکنار پر چھائیں بھی نہیں دیکھی۔

روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ جب آنحضور ﷺ پر غارِ حرا میں آیت ”يَا أَيُّهَا الْمُذْمَلُ“ کی تفسیر پہلی وحی آئی تو آپ ﷺ کانپ گئے اور گھبرا کر چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ بعض میں ہے کہ آپ ﷺ قریش کی نافرمانی سے تنگ آ کر اور رنجیدہ ہو کر چادر اوڑھ کر لیٹے تھے۔ مولانا روم رحمہ اللہ دوسری وجہ کو درست تسلیم کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نا اہلوں کی وجہ سے آپ ﷺ نے روپوشی اختیار کر لی تھی۔ اس لئے آپ ﷺ کو مُزمل یعنی کملی اوڑھنے والا کہا گیا۔ فرمایا گیا ہے کہ اگر تم روپوشی اختیار کرو گے تو لوگ گمراہی میں مبتلا رہیں گے۔ آپ ﷺ رات کو نماز میں قیام کیا کریں کیونکہ آپ ﷺ ایک شمع کی مانند ہیں اور شمع کا کام رات کو کھڑا رہنا ہوتا ہے۔ آپ ﷺ کے نورِ ہدایت سے عالم روشن ہوگا۔ ورنہ رُوح جو کہ شیر ہے وہ نفس سے جو کہ خرگوش کی طرح ہے

نہ لباسِ صوف نہ خیاطی و دَب
نہ وہ کہ جس نے صوفیوں جیسا لباس پہنا ہوا ہو

ہست صوفی آنکہ شد صفوت طلب
حقیقی صوفی وہ ہوتا ہے جو باطنی صفائی کا طالب ہے

مغلوب رہے گی۔ آپ ﷺ اپنی امت کے لئے کشتی بان کی طرح ہیں اور رہنمائی وہی کر سکتا ہے جو صاحب عقل ہو خصوصاً دریائی راستے کی۔

آپ ﷺ اٹھیں کیونکہ ہر طرف شیطانی دورِ دورہ ہے۔ اس وقت علمِ لدنیہ کا فیضان پہنچانے والے عالم میں آپ ﷺ ہی ہیں۔ روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم سے روپوش ہو کر آسمانوں پر پہنچ گئے ہیں۔ مخلوق خدا کے لئے آپ ﷺ آفتابِ ہدایت ہیں۔ آپ کے لئے خلوت اور لوگوں سے جدائی مناسب نہیں ہے۔ چاند آسمان پر اپنی سیر جاری رکھتا ہے اور کتوں کے بھونکنے سے اپنی رفتار نہیں چھوڑتا۔ آپ ﷺ کے مخالف کتوں کی طرح ہیں، اُن کے بھونکنے سے آپ ﷺ اپنا طرزِ عمل تبدیل نہ کریں۔ قرآن پاک میں حکم ہے کہ قرآن پڑھا جاتا ہو تو خاموش ہو کر سنو لیکن یہ کتے اس حکم سے بے بہرہ ہیں اور بھونکنے چلے جا رہے ہیں۔ یہ عالم بیمار ہے اور آپ ﷺ اس کی شفا ہیں۔ مخلوق اندھی ہے اور آپ ﷺ ان کے رہنما ہیں، مخالفوں کی وجہ سے اپنا کام نہ چھوڑیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے اندھے کی چالیس قدم تک رہنمائی کی اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ آپ ﷺ اس اندھی مخلوق کی قیادت کیجئے، اُن کو قطار در قطار کھینچ کر لے جائیے۔

آپ ﷺ نبی آخر الزمان ہیں، ان کے سوگ کو خوشی میں تبدیل کر دیجئے۔ جو لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں اُن کو اس سے نکال کر یقین کی منزل میں پہنچا دیجئے۔ جو لوگ آپ کے خلاف مکر اور تدبیر کر رہے ہیں اُن کو میں ہلاک کر دوں گا۔ جو اندھے ہیں اُن کو اور اندھا بنا دوں گا اور ایسی تدبیر کروں گا کہ وہ زہر کو شکر سمجھ کر کھا جائیں، ان مخالفوں کی عقلیں اور تدبیریں میری عقل اور تدبیر سے بڑھی ہوئی نہیں ہیں۔ ان کا وجود میرے سامنے ایسے ہی ہے جیسے ایک نہ ہاتھی کے مقابلے میں کمل کا جھوپڑا۔ قیامت میں جب اسرافیل علیہ السلام صور پھونکیں گے، مَر دے اُٹھ کھڑے ہوں گے۔ تم یہاں اپنا صور پھونکو اور نبوت کا اعلان کرو اور مردہ دلوں کو حیاتِ ابدی عطا کر دو۔ آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ میں اور قیامت ملے جلے بیچے گئے ہیں۔ جس طرح قیامت حق اور باطل میں تفریق کرتی ہے میں بھی حق و باطل میں تفریق کرتا ہوں۔ جس طرح قیامت میں مَر دے زندہ ہوں گے اسی طرح آنحضور ﷺ کی بعثت سے مردہ دلوں کو زندگی حاصل ہوگی اور ایسا ہی ہوا۔ اگر ان معارف کے سننے کی اہلیت نہیں ہے تو پھر اُن کے بیان سے خاموشی بہتر ہے۔ اگر کوئی نادانی سے دُعا کرتا ہے اور اس کی دُعا ناقابلِ قبول ہوتی ہے تو سکوت اختیار کر لیا جاتا ہے۔

مقام کا تقاضا تھا کہ آپ ﷺ کے کارناموں کی تفصیل بیان کی جائے کہ کملی سے اُٹھ کر آپ ﷺ نے کیا کیا لیکن

نہ لباسِ صوف نہ خیاطی و دَب

نہ وہ کہ جس نے صوفیوں جیسا لباس پہنا ہوا ہو

ہست صوفی آنکہ شد صفوت طلب

حقیقی صوفی وہ ہوتا ہے جو باطنی صفائی کا طالب ہے

وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ ان کارناموں کی تفصیل بیان کرنے کے لئے تو عمر جاوداں بھی ناکافی ہے۔ بہترین نیزہ باز سے بھی اگر یہ کہا جائے کہ وہ گڑھے میں گھس کر نیزہ بازی کرے تو وہ بھی ذلیل ہو جائے گا اور صحیح بازی نہ کر سکے گا کیونکہ اس کام کے لئے وسیع میدان درکار ہے تو معارف کا بیان تنگ وقت میں اور وہ بھی عوام کے سامنے اس کی بھی یہی صورت ہے۔ پہلے کہا تھا کہ احمقوں کا جواب خاموشی ہے تو اعتراض ہوا کہ ان معارف کو بیان کرنے میں اس قدر طویل تقریریں کیوں ہو رہی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں اللہ کی رحمت سے مجبور ہوں کیونکہ اُس کی رحمت کی موجِ کرم اچھی زمین اور شور زمین سب کو پہنچتی ہے۔

کسی بادشاہ کا ایک غلام جواب دینا بھی ایک جواب ہے، احمق کے سوال کا جواب خاموشی ہے۔

اپنے آقا کی معمولی خدمت بھی انجام نہ دیتا تھا اور آقا کا بدخواہ تھا اور اپنی اس عادت کو اچھا سمجھتا تھا۔ بادشاہ نے اُس کی تنخواہ کم کر دی۔ وہ کم عقل اور لالچی تھا اس لئے سرکشی کرنے لگا۔ اگر وہ عقلمند ہوتا تو اپنا جائزہ لیتا اور خطا کی معافی چاہتا اور خطا معاف ہو جاتی۔ اُس غلام کی مثال اس گدھے کی سی ہے کہ جس کی ایک ٹانگ بندھی ہوئی ہو تو پھر بھی شرارت کرے تو اس کا دوسرا پاؤں بھی باندھ دیا جائے۔ دونوں پاؤں بندھنے پر کہتا ہے کہ میرا ایک پاؤں باندھنا ہی کافی تھا اور یہ نہیں سمجھتا کہ دونوں پاؤں باندھنا خود اُس کے اپنے کمینہ پن کی وجہ سے ہوا یعنی اگر وہ سمجھتا کہ میرا ایک پاؤں بھی میری شرارت کی وجہ سے ہی باندھا ہے تو وہ شرارت کو ترک کر دیتا اور پہلا پاؤں بھی کھل جاتا۔

انسانوں، فرشتوں اور حیوانات میں فرق اللہ نے فرشتوں میں عقل رکھی جس کا مقتضاء طاعت و بندگی ہے لہذا فرشتوں سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا اور ملائکہ کی غذا صرف عشقِ خداوندی ہے، حیوانات میں صرف شہوت رکھی جنسی ہو یا کھانے پینے کی۔ انسان میں عقل اور شہوت دونوں رکھیں۔ حیوانات میں صرف خواب و خور کی فکر ہے اور وہ شقاوت اور سعادت سے غافل ہیں۔ انسان رُوح انسانی اور جسم سے مرکب ہے۔ رُوح میں مَلَکِیَّت ہے اور جسم میں حیوانیت ہے۔ جسم کا تعلق عالمِ ناسوتِ سفلی سے ہے اور رُوح کی پرواز عالمِ بالا کی طرف ہے۔ انسان کی ان دونوں قوتوں میں باہم تصادم رہتا ہے۔ انسان رُوح کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے کیونکہ اُس نے جسمانی خواہش کو مغلوب کیا۔ اگر انسان شہوت سے مغلوب ہو جاتا ہے تو حیوانات سے بدتر ہوتا ہے کیونکہ حیوانات میں تو عقل نہ تھی۔ فرشتوں میں اور حیوانات میں ان

پُحُوں نہ ذر و جبر اوستی مجو
جب اُنکے ذات میں نہیں ایمایا ہے ہستی کی اُمید رکھ

مُلُکُ شَیْءٍ هَالِکٌ جُزْوَ جِزْأُو
ماسوائے اُس کی ذات ہر چیز فنا ہو جائیگا

متضاد طاقتوں کی کشمکش نہیں ہے۔ انسان ان کی کشمکش کی وجہ سے عذاب میں ہے۔

اب انسانوں کی بھی تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس نے خالصتاً ملکیت اختیار کی جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ فرشتوں ہی میں جا شامل ہوئے۔ غصہ و حرص وغیرہ یہ سب چیزیں جسم کی بدولت ہیں۔ مجاہد لوگ اخلاقی ذمہ کو ختم کرنے کے لئے ریاضت کرتے ہیں جب وہ نہ رہے تو مجاہدوں کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ انسانوں کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو بالکل حیوانات کی طرح ہوتی ہے اُن میں مَلِکِیَّت کا مادہ تھا لیکن وہ کم ظرف تھے اس لئے آہستہ آہستہ مَلِکِیَّت بالکل ختم ہو گئی۔ جس طرح رُوح نکل جانے سے جسم مردہ ہو جاتا ہے اسی طرح جان کی جان نکل جانے سے رُوح مردہ ہو جاتی ہے۔ جب رُوح میں رُوح کے اوصاف باقی نہ رہیں تو رُوح مردہ ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ زانغ صفت انسانوں کی پیروی کرنے لگتے ہیں تو یہ کوئے کی طرح مکر، حرص، مُردار خوری کے عادی ہو جاتے ہیں۔

جب رُوح اپنے خواص کھو بیٹھے تو وہ جسم ہی ہے۔ جس رُوح میں رُوح کے خواص نہ رہیں وہ بہت پست اور ذلیل ہے۔ عالمِ ناسوت میں اُن کی مشغولیت حیوانوں سے بھی بڑھ جاتی ہے اب یہ وہ مکار ریاں کرتا ہے جو حیوانات سے بھی متصور نہیں ہیں۔ عالمِ ناسوت کے حیوانات مُشَقَّت نہیں اُٹھاتے ہیں لیکن مکار انسان وہ مُشَقَّت اُٹھاتے ہیں۔ دُنیا کی محبت میں کی گئی دستکاریوں کا تعلق عالمِ ناسوت سے ہے۔ ملائِ اعلیٰ سے اُن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دُنیا میں جس قدر بھی علوم ہیں سب عالمِ ناسوت کی تعمیر و ترقی کے لئے ہیں جو حیوانات کی آخری منزل ہے۔ یہ علوم چند روزہ زندگی کے لئے ہیں اور احمق اہل عقل انہیں رموز تصور کرتے ہیں۔ راہِ طریقت اور اُس کی منازل دل اور صاحبِ دل جاننا ہے اور دراصل وہ رموز کہلانے کے مستحق ہیں۔ جب انسان رُوح حیوانی کھو بیٹھے تو وہ حیوان ہے۔ اسی لئے قرآن میں ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ”وہ چوپایوں کی طرح ہیں“ رُوح انسانی بیدار ہے اور اُن کی رُوح سوئی ہوئی ہے۔ یہ رُوح عقل اور مقتضیات سے اسی طرح غافل ہے جیسے کوئی سویا ہوا ہوا اور اپنے حواس کو عقل کے مقتضیات کے برعکس کام میں لائے۔ جب اُن میں بیداری آئے گی تو اُن کو حواس کے اُلٹا ہو جانے کا احساس ہوگا۔ نیند سے بیدار ہو کر انسان سمجھتا ہے کہ نیند کی حالت میں اُس کے حواس صحیح کام نہیں کر رہے تھے۔

قرآن پاک میں ہے کہ ”ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا پھر ہم اُس کو کم تر سے کم تر مخلوق میں نونا لائے۔“ ایسے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند سورج کی اُلُو ہیت سے جدائی اختیار کر لی تھی کہ میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایسا انسان بدترین مخلوق ہے۔ اس لئے کہ اُس میں بھلائی کی

کُلُّ شَیْءٍ هَالِكٌ نَبُو جَزَا
اُس کی سزا کُلُّ شَیْءٍ هَالِكٌ نہیں ہوتی ہے

ہر کہ اندر وجہ ما باشد فنا
جو ہماری ذات میں فنا ہو جائے

استعداد نہیں ہے اُس نے اسے خود تباہ کر دیا ہے۔ دیگر حیوانات میں استعداد ہی نہیں تھی لہذا وہ بہیمیت میں معذور ہیں۔ جب انسان نے استعداد ہی کو ختم کر دیا تو جو غذا وہ استعمال کرے گا مزید حماقت کا سبب بنے گی۔ یہ عام مومنین کی قسم ہے جن کا نفس لوامہ ہے۔ ان انسانوں کی عقل و نفس، روح اور تن کی کشمکش میں رہتی ہے۔ پہلا گروہ جس کا بیان مستغرق مطلق خُددہ میں تھا، اُن کا نفس، نفس مطمئنہ ہے۔ دوسرا گروہ جس کا بیان ”قسم دیگر باخراں مطلق شُددہ“ میں تھا اُس کا نفس، نفس لُتارہ ہے۔ تیسرے گروہ کی کشمکش کو مجنوں اور اُس کی اونٹنی کے قصے سے واضح کیا گیا ہے۔

عقل اور نفس کا مقابلہ، مجنوں اور اُس کی اونٹنی کے جھگڑے کی طرح ہے مجنوں کو معلوم ہوا کہ لیلیٰ

آ رہی ہے تو وہ اُس کے استقبال کے لئے چلا۔ جس اونٹنی پر وہ سوار ہوا اُس کے بچے کو گھر میں چھوڑ گیا۔ راستے میں اُس کی اور اونٹنی کی کشمکش شروع ہوئی۔ مجنوں چاہتا تھا کہ اونٹنی آگے بڑھے تاکہ لیلیٰ کا وصال ہو سکے۔ اونٹنی گھر کی طرف جانا چاہتی تھی تاکہ اپنے بچے کے پاس پہنچے۔ مجنوں کو ذرا سی غفلت ہوتی تو اونٹنی پیچھے کو پلٹ جاتی۔ چونکہ مجنوں کا جسم عشق سے پُر تھا اس لئے وہ اونٹنی کی ایسی حرکت سے بے ہوش ہوا جاتا تھا۔ انسان کی عقل اُس کے ہر کام کی نگرانی کرتی ہے مگر مجنوں تو عشق میں بے عقل ہو چکا تھا۔ ناقہ کو ہوش تھا وہ جب دیکھتی کہ اُس کی مہار ڈھیلی ہے فوراً سمجھ جاتی کہ مجنوں غافل ہے اور وہ پیچھے کی طرف چل پڑتی۔ جب مجنوں کو ہوش آتا وہ دیکھتا کہ اونٹنی میلوں پیچھے واپس ہو گئی ہے۔ مجنوں اسی حالت میں کچھ عرصہ رہا۔ پھر اُس نے سوچا کہ دو متضاد دستوں کے عاشقوں کا باہمی سفر طے نہیں ہو سکے گا۔ اونٹنی مجنوں کا راستہ کھوٹا کر رہی ہے اور مجنوں اونٹنی کے لئے خرابی ہے۔ مجنوں نے اونٹنی کو چھوڑ دیا اور خود چل پڑا۔

اسی طرح جو شخص جسم کا ساتھ نہیں چھوڑے گا گمراہ ہی رہے گا۔ جان اور جسم کی بھی خواہشات جُدا گانہ ہیں۔ ان دونوں کا ساتھ نہیں نبھ سکتا۔ جان کی پرواز عالمِ بالا کی جانب ہے اور جسم کو زمین پسند ہے۔ جب تک انسان کی روح جسم کے ساتھ رہے گی مقصد حاصل نہ ہوگا۔ حکیم سنائی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا عشق لیلیٰ کے عشق سے کم نہیں ہے۔ جب مجنوں، لیلیٰ کے عشق میں اونٹنی کو خیر باد کہہ سکتا ہے تو خدا کے عشق میں جسم کو اور اس کی سواری کو خیر باد کہہ دینا چاہیے۔ اللہ کے راستے کا گیند بن جا اور لڑھکتا ہوا اُس کے دربار تک پہنچ جا۔ اس سفر میں ابتداء تو خود کو شش کرے گا پھر اللہ کی جانب سے کشش شروع ہو جائے گی۔ جذبِ خداوندی سے جو رفتار ہوگی وہ محض عطاءِ خداوندی ہے۔ یہ خدائی جذب عام جذب نہیں ہے جو ہر راستے میں حاصل ہو جائے۔ یہ وہ جذب ہے جس کو آنحضور ﷺ کی مہربانی نے قائم کیا ہے اور اُن کے

از من می آیدم یوی خدا
مجھے من کی طرف خدا کی خوشبو آتی ہے

کہ محمد گفت بر دست صبا
جیسے محمد نے فرمایا کہ صبا کے ذریعے

جانشینوں کو حاصل ہے۔

تنخواہ گھٹنے پر بادشاہ کو عہدِ سلام کی شکایت
 غلام کی انتہائی حماقت تھی کہ اُس نے شاہ کو غصے سے بھرا ہوا خط لکھا اور وہ بھی نازک مزاج شاہ کو۔ ایسی ہی مثال ہمارے جسم کی ہے۔ اس کو خط سمجھو اور دیکھ لو کہ یہ شاہ کے پاس جانے کے لائق ہے یا نہیں۔ اس خط کو غور سے پڑھ کہ عبارت شاہ کے مناسب ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو خط پھاڑ دے۔ دوسرا لکھ اور تدبیر کر۔ جسم کے اس خط کو کھولنا اور پڑھنا آسان نہیں ہے۔ اپنے جسم کے خط کو مخصوص لوگ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ عوام کو اپنے دلوں کے رازوں کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ ہم اپنے نیک کاموں کی فہرست پر اکتفا کر بیٹھتے ہیں جس میں صرف عنوانات ہوتے ہیں یعنی ظاہر کا اعتبار کر لیتے ہیں۔ یہ عنوانات عوام کو پھنسانے کا جال ہے۔ وہ خط کے مضمون کو بھی عنوان جیسا سمجھ بیٹھتے ہیں یعنی باطن کو ظاہر جیسا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ایمان کا زبانی اقرار عنوان ہے۔ اصل ایمان تو دل میں ہے۔ اگر صرف زبانی ایمان ہے اور قلبی تصدیق نہیں ہے تو یہ نفاق ہے۔ جب تو بادشاہ کے سامنے تحفہ میں کوئی بورا بھرا ہوا لے جا رہا ہے تو کم از کم یہ دیکھ لے کہ اس میں کیا چیز ہے۔ اگر بادشاہ کے مناسب نہیں ہے تو بورا خالی کر لے اور اس میں وہ کچھ بھر لے جو بادشاہ کے مناسب ہو۔ یہ بُری بات ہوگی کہ تو معمولی ریت کا بورا بھر کر لے جائے۔ اگر انسان اپنے جسم کو اخلاقِ حسنہ سے نہیں بھر سکتا تو کم از کم اتنا ہو کہ اخلاقِ رفیلہ سے وہ خالی ہو۔

ایک فقیہ کی پگڑی کا قصہ
 ایک فقیہ چیتھڑے اپنی پگڑی میں بھرے ہوئے تھا تا کہ وہ بڑی نظر آئے۔ وہ حطیم (مسجد) میں ایک مجلس میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ اُس نے باہر سے پگڑی کو خوب بڑا کیا اور سجایا۔ پگڑی کا ظاہر تو بہشت جیسا لیکن اندر کپڑوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھر کر دکھاوے کا نشان بنا دیا تھا۔ صبح بڑی شان سے وہ مدرسے کی طرف روانہ ہوا تا کہ اپنی شان دکھا کر نذرانے وغیرہ حاصل کرے۔ راستے میں کوئی چور کھڑا تھا۔ وہ اُس کی پگڑی اُتار کر بھاگا کہ کافی کپڑا ہاتھ لگے گا۔ فقیہ نے اُسے آواز دی کہ اے بیٹا! اے پہلے کھول کر دیکھ تو لے پھر لے جانا یہ پگڑی میں نے تجھے بخش دی۔ اُس نے بھاگتے بھاگتے پگڑی کو کھولنا شروع کیا تو چیتھڑے بکھر گئے اور چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا بچ گیا۔ چور نے کپڑے کے ٹکڑے کو زمین پر پھینک دیا اور فقیہ پر ناراض ہونے لگا کہ اگر میں تیری پگڑی کے پیچھے نہ پڑتا تو کوئی اچھی چیز پڑ لیتا۔ یہ تو نے کیا فریب کیا ہے؟ فقیہ بولا: ٹھیک ہے ابتداء میں تجھے دھوکا لگا لیکن آخر میں تو میں نے تجھے سمجھا دیا تھا۔ یہ دُنیا بھی اول مکر کرتی

بُوئے رحمن می رسد ہم از ادیس

ادیس میں سے بھی خدا کی خوشبو آ رہی ہے

بُوئی را میں می رسد از جان ویس

ویس کی جان سے را میں کی خوشبو آتی ہے

ہے لیکن آخر میں اپنے عیب ظاہر کر دیتی ہے۔

دنیا عالم کون و فساد ہے۔ اس میں بناؤ بھی ہے اور بگاڑ بھی ہے۔ بناؤ فریب دیتا ہے تو بگاڑ اس کا عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ دنیا کا بناؤ اور حسن انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے تو بگاڑ اس کی بے ثباتی ظاہر کرتا ہے۔ وہی لڑکا جو جوانی میں اپنے حسن کی وجہ سے لوگوں کا آقا بنتا ہے بڑھاپے میں بے عقل ہو کر رُسوا ہوتا ہے۔ روغنی اور مزیدار غذا کس فضلہ بن کر بدبو پیدا کر دیتی ہیں اور زبان حال سے کہتی ہیں کہ میری پہلی حالت جال کا دانہ تھی۔ تو پھنس گیا تو دانہ غائب ہو گیا۔ بڑے سے بڑا بہادر بڑھاپے میں ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اس لئے انسانوں کو دنیا کے بناؤ کے بعد بگاڑ کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ دنیا کا بگاڑ ظاہر کر دیتا ہے کہ اُس کا بناؤ انسان کے لئے جال ہے۔ انسان کا یہ عذر بے کار ہے کہ دنیا نے فریب دیا۔ تمام اجزائے عالم کا یہی حال ہے کہ اُن کی ابتداء بناؤ ہے اور انجام بگاڑ پر ہے۔ دنیا کے انجام پر جو نظر رکھے گا وہ نیک بخت ہے۔ ہر چیز کے آغاز اور انجام کو دیکھ لے۔ شیطان کی طرح یہ نہ کر کہ کچھ دیکھ لے اور کچھ نہ دیکھے۔ اُس نے حضرت آدم علیہ السلام کا ایک ٹُجو دیکھا دوسرے پر نظر نہ کی، جسم کو دیکھا رُوح کو نہ دیکھا۔ مردوں کو عورتوں پر فضیلت اُن کی عاقبت بنی کی وجہ سے ہے۔ اگر طاقت کی وجہ سے ہو تو انسان سے شیر اور ہاتھی افضل ہونے چاہئیں۔

دنیا کے عروج و زوال پر ہمیشہ نظر رکھو۔ دنیا کی ناپائیداری سے سبق حاصل کر کے مٹھی خواب غفلت سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے جاہ و جلال پر بد بخت فریفتہ ہوتے ہیں۔ دنیا کے عروج و زوال کی آواز سن۔ زوال کی آواز کہتی ہے کہ دنیا کی رونق ختم ہونے والی ہے۔ دنیا کی رونق اپنی طرف بکاتی ہے اور اُس کا زوال کہتا ہے کہ میرے قریب نہ آ۔ اگر انسان دنیا کی ایک آواز قبول کر لیتا ہے تو دوسری آواز سے بے تعلق ہو جاتا ہے۔ ایک آواز کہتی ہے میری رونق دیکھ دوسری آواز کہتی ہے دنیا کے انجام کو دیکھ لے۔ اگر اُس نے صرف آغاز کی ہی آواز سنی تو وہ اُس کے دل میں گھر کر لے گی اور پھر وہ انجام کی آواز سننا پسند نہیں کرے گا۔ انسان جب آغاز پر فریفتہ ہوتا ہے تو انجام سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔

نظام عالم جذب پر قائم ہے۔ ہر چیز کسی دوسری چیز کو کھینچتی ہے۔ کفر کافر کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ نیکی نیکیوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ معنوی کشش اور جذب ہے ظاہری کشش کو بھی دیکھ لے کہ گھر با کاغذ کو اور تنکے کو کھینچتی ہے۔ مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے۔ تم میں جیسی صلاحیت ہوگی اُسی طرف سے تمہارے لئے کشش ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کی کشش فرعون اور ہامان کی طرف نہیں ہے وہ اُن کو اپنے جھے نہیں لگتے۔ گدھے کے معدے کو گھاس کی کشش ہے۔ اچھوں کی صحبت

اَلْاَوَّلُ مِنَ الْقُرْنِ الْاَوَّلِ
اَلْاَوَّلُ مِنَ الْقُرْنِ الْاَوَّلِ

اَلْاَوَّلُ مِنَ الْقُرْنِ الْاَوَّلِ
اَلْاَوَّلُ مِنَ الْقُرْنِ الْاَوَّلِ

اختیار کرنے کے لئے اُن کی کشش کو دیکھ لو کہ کس طرف ہے۔ اُن کی کشش کا تمہیں پتہ نہ چلے تو اُن کے شیخ کی کشش کو دیکھ لو اور اچھائی اور بُرائی کا فیصلہ کر لو۔ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے اُس کی غذا بدن کے اشرف حصے سے حاصل ہوتی ہے۔ عارف باللہ اشرف المخلوقات میں فردِ اعلیٰ ہے۔ اُس کو غذا اللہ کی جانب سے ملتی ہے۔ آنحضور ﷺ اور صدیقین کو اللہ سے براہِ راست غذا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم میں کسی پر جبر بھی نہیں ہوا اور نہ ہی کسی پر ظلم ہوا ہے۔ اپنی صلاحیت کے مطابق جب انسان کوئی بُرا کام کرتا ہے تو اُس کو شرمندگی ہوتی ہے۔ اگر جبر ہو تو پھر یہ شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ ظالم، مظلوم کا نگہبان نہیں ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کا نگہبان ہے رزق مہیا کرتا ہے صحت دیتا ہے۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ جب دربارِ خداوندی میں آنا جانا ہو تو اپنی حالت کو مد نظر رکھو۔

جن لوگوں کو من جانب اللہ
دُنیائے دھوکہ کھانے والوں اور نفس کے قیدیوں سے خطاب

بالمقابلِ گروہ کا اب تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ایک دُنیا دار شیخ کی مکاری بجلی کی کوند کی طرح ہے جس کے ذریعے راستہ طے نہیں کیا جاسکتا۔ اہل اللہ میں کبھی باہمی مخالفت نہیں ہوتی۔ وہ ایک دوسرے کا مال یعنی کمالات نہیں چھینتے۔ عالمِ آخرت کی نعمتیں ناقابلِ زوال ہیں اور اُس کی خوشی کبھی غم میں تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ دُنیا دار اپنے نفس کے بندے ہیں اور نفس بے وفا ہوتا ہے اس لئے دُنیا دار بھی بے وفا ہوتے ہیں۔ نفس کا قبلہ فسق و فجور ہے۔ دُنیا دار خواہ کتنا ہی ذہین ہو جب وہ آخرت سے غافل ہے تو مردہ ہے۔ دُنیا دار کو جب کبھی ہدایت میسر آتی ہے تو یوں سمجھ لو کہ مردہ زندہ ہو گیا۔ نفس انسان کو دھوکے میں مبتلا کرتا ہے اور یقین دلاتا رہتا ہے کہ عمر دراز ہے آئندہ نیکی کرنے کا موقع ہے فی الحال دُنیا کے مزے اُڑا لو۔

وہ آواز تلاش کر جو کبھی گناہ نہ ہو اور وہ نور حاصل کر جس کے لئے غروب ہو جاتا نہیں ہے اور وہ نور صرف اہل حق کے پاس ہے۔ اس دُنیا کی ساری شان و شوکت اگرچہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے لیکن موت اُن کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاشی سمجھو جس نے جادو گروں کی جادوگری کو نکل لیا۔ اسی طرح موت اُن تمام ہنرمندیوں کو نکل جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے دُنیا کی تار کی چھٹ گئی تھی اور نور خداوندی اس تار کی کو نکل گیا تھا۔ خدا کے اس نورِ مطلق میں اُس تار کی کو نکل جانے سے کوئی اضافہ نہ ہوا وہ پہلے ہی کامل و مکمل تھا۔ تمام دُنیا کا ایمان لانا خدا کی خدائی میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ کائنات کو اللہ نے اس لئے پیدا فرمایا ہے کہ اُس کے پہچاننے کی نشانیوں میں اضافہ ہو جائے۔ وہ

اَلْزَمِيْنِ اَسْمَانِے گشتہ بُود
وہ زمین آسمان بن گئی تھی

چوں اویس از خویش فانی گشتہ بُود
چونکہ اویس نے اپنے آپ کو فانی کر دیا تھا

فرماتا ہے کہ ”میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تب میں نے مخلوق کو پیدا کیا“۔ ذات اور نشانیوں کے اضافے میں فرق ہے۔ کسی ذات میں اضافہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے وہ ناقص تھی۔ ذات قدیم حدوث اور نقصان سے بالا ہے۔ اگرچہ یہ مضمون مشکل ہے لیکن توستارہ اللہ سمجھنے کی توفیق دے دے گا۔ معارف اور حقائق کے نکتے اللہ ہی کی توفیق سے سمجھ میں آتے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل میں ڈرنا اور اللہ کا فرمانا ”تُوْنہ ڈر یقیسنا تُو اعلیٰ ہے“ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈرنے کی وجہ جادو گر یا سانپوں کا خوف نہ تھا بلکہ یہ بات تھی کہ لوگ جادو اور معجزے میں فرق نہ کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے معجزوں کو ظاہر کر دوں گا اور لوگ تیرے معجزوں اور جادو میں فرق سمجھ جائیں گے۔ میں مومنوں کے ایمان میں اضافہ کر دوں گا۔ جادو گروں کا تمام جوش و خروش کا فور ہو جائے گا اور تمہیں غلبہ نصیب ہوگا۔ چنانچہ عصا کے معجزے کے بعد بڑے بڑے جادو گروں کی کاری گری حقیر اور ذلیل کر دی گئی۔ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ہنر باعثِ فخر رہا ہے لیکن معجزے کے سامنے سب ہنر ماند پڑ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا زور تھا جو اُن کے دم کے سامنے بے کار ہو گئی۔ آنحضور ﷺ کے دور میں فصاحت و بلاغت کا زور تھا جو قرآن کے سامنے ماند پڑ گئی۔ جادو گری کی شہرت اب بصورتِ لعنت اور معجزے کی شہرت بصورتِ رفعت و بلندی اب تک باقی ہے۔

کھوٹے کی رونق صرف اُس وقت تک ہوتی ہے جب تک کسوٹی نہ ہو۔ کسوٹی کے سامنے وہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ یہی حال معجزوں کے مقابلے میں اُن ہنر مندوں کا ہوا۔ جب کسوٹی نہ ہو تو کھوٹا کھرے کی برابری کا دعویٰ کرتا ہے۔ اگر گنہگار اپنے گناہوں پر زندگی میں نادم ہو جاتا ہے تو آخرت میں بدبختی سے نجات پا جاتا ہے اور توبہ کر کے اللہ کی رحمت کا امیدوار بن جاتا ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے تو رحمتِ خداوندی اُس کی دل شکستگی کو رفع کر دیتی ہے۔ جس نے آخرت کو پیش نظر رکھا رحمتِ خداوندی اُس کی دھمکی کر تی ہے۔ اُن لوگوں کے رُتے جنہوں نے آخرت کا دھیان رکھا عوام کی جان اور آنکھ کے لئے باعثِ رشک ہیں۔ دُنیا میں ہر کھری چیز کی صورت میں ایک کھوٹی چیز بھی ہوتی ہے۔ جس میں دونوں میں امتیاز کرنے کی صلاحیت نہ ہو اُس کی تباہی یقینی ہے۔ جھوٹے شیخ اگر انبیاء علیہم السلام اور اولیاء علیہم السلام کی پیروی کریں تو راہِ راست حاصل کر سکتے ہیں۔

دَرِ عَقُول و دَرِ نَفُوسِ بَا عُلَا

نہ ہی عقیں ابد نفوس میرا ادراک کر سکتے ہیں

کہ ننگنجدیم دَرِ افلاک و حُلا

اللہ فرماتا ہے کہ میں آسمانوں اور خلا میں بھی نہیں ساکتا

جھوٹے مدعی کو دعوے سے باز رکھنا اور انبیاء علیہم السلام اور اللہ کی پیروی کا حکم دینا
مسئلہ کذاب نے آنحضور ﷺ کی نقل میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ چند لوگ اُس کے گرویدہ بھی ہو گئے لیکن چونکہ کھوٹا تھاؤت کے ساتھ مارا گیا۔ یاد رکھ ہمیشہ کسی بھلے کی پیروی کر جسے دُنیا کا مال جمع کرنے کا لالچ نہ ہو۔ وہ سچا آدمی تجھے بتائے گا کہ کس طرف نجات ہے اور کس طرف تباہی ہے۔ بعض جھوٹے شیخوں نے سچے شیخوں کی چند باتیں رٹ لی ہیں لیکن حقیقت سے محروم ہیں۔ اگر کونج بُد بُد کی بولی سیکھ بھی لے تو اُس کے پاس وہ ناز سلیمانی کہاں ہے جو بُد بُد نے بلیقوس کو سبّا میں جا کر دکھایا تھا۔ حقیقی پروں سے اُڑنے والے اور فرضی پر لگانے والے میں امتیاز کرنا چاہیے۔

پہلی اُمتوں پر ہلاکت اسی وجہ سے آئی کہ اُنہوں نے صحیح رہنما اور غلط رہنما میں امتیاز نہ کیا۔ اللہ نے اُن کو امتیاز کرنے کی قوت دی تھی لیکن اُن کی حرص و طمع نے انہیں اندھا اور بہرا بنا دیا۔ اگر حقیقی اندھا ہو تو اللہ کی رحمت اُس کی دیکھ بھال کرتی ہے اور اگر لالچ کا اندھا ہو تو اُس کی مغروری ناقابلِ معافی ہے۔ انسان خود اپنے حسد کی وجہ سے سزا اور تکلیف میں مبتلا ہو تو اُس کی معافی نہیں ہوتی۔ انسان کو چاہیے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے اُس کے آغاز اور انجام دونوں کو دیکھے۔ جو صرف دُنیا کا بھلا دیکھتا ہے گویا وہ ایک آنکھ والا ہے۔ انسان کی آنکھ کو حیوانات کی آنکھ پر یہی فضیلت حاصل ہے کہ انسان انجام پر بھی نگاہ رکھ سکتا ہے۔

روزی کی طلب میں عِسلام کے رُقعہ لکھنے کا بقیہ قصہ
وہ غلام بادشاہ کو رُقعہ لکھنے سے پہلے داروغہ مطبخ کے پاس گیا کہ کچھ کھا لے۔ داروغہ نے اسے کم دیا وہ بولا: اے کنجوس! نخی بادشاہ کے لنگر سے تُو مجھے کم دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری روزی پر بادشاہ کا دھیان ہو اور وہ کم کرنے کا حکم دے۔ داروغہ نے بہر چند سمجھایا کہ تیری روزی شاہی حکم سے کم کی گئی ہے لیکن وہ نہ مانا اور بولا کہ یہ تُو نے اپنے ارادے سے کیا ہے۔ داروغہ بولا: تیر کو نہ دیکھ چلانے والے بازو کی طرف توجہ کر۔ جنگِ بدر میں حضور ﷺ نے ایک مٹھی مٹی پھینکی تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مٹی نے پھینکی ہے۔ یہ بات انتہاءِ قرب کی وجہ سے کہی گئی۔ جو لوگ قربِ فرائض سے ناواقف ہوتے ہیں وہ حقیقت اور مجاز کی فضول بحث میں پڑ جاتے ہیں۔

داروغہ سے جھگڑنے کے بعد وہ غلام گھر گیا اور بادشاہ کو غصے سے بھرا ہوا خط لکھا۔ اُس نے خط میں بادشاہ کی تعریف کی کہ تیری سخاوت ابر سے بھی بڑھی ہوئی ہے لیکن وہ جو کچھ دیتا ہے روتے ہوئے دیتا ہے۔ بظاہر خط میں تعریف

بے زچون بے چگونہ بے زکیف
بغیر کسی قسم کے سامان یا احساس کے

در دل مومن بگنجیدم چو ضیف
ایک مومن کے دل میں مہمان کی طرح آجاتا ہوں

کی گئی تھی لیکن اُس میں غصے کی بوجہ تھی۔ انسان کے اعمال اگر حسن نیت سے خالی ہوں تو بے رونق ہوتے ہیں جیسے کہ اُس غلام کی تعریف تھی۔ اگر دل میں عداوت ہو اور زبان پر تعریف ہو تو اپنی تعریف سے ممدوح خوش نہیں ہوتا۔ انسان دل کی صفائی کے ساتھ اَلْحَمْد پڑھے اور تعریف کرے تو تیزی سے مراتب عالی حاصل کر سکتا ہے۔

بر زبان تسبیح و در دل گاو فر

ایں چُنیں تسبیح کے دارد اثر

”زبان پر تسبیح اور دل میں گائے یا گدھے کا خیال ہو تو اس طرح کی تسبیح کا کیا اثر ہوگا۔“

حدیث قدسی ہے کہ ”اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا ہے تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔“

تعریف کی حکایت جو آبرو کی خاطر کی جائے
اس حکایت کا خلاصہ یہ ہے کہ تعریف کرنے والے کی زبان پر تعریفی کلمات تھے لیکن دل شکر گزاری سے خالی تھا۔ اُس نے اور اُس کی باطنی بوجہ ظاہر ہو رہی تھی بظاہر خلیفہ کی تعریف لکھی۔ لوگوں نے اُس سے کہا کہ تیری خراب حالت اس بات کی گواہ ہے کہ تُو جھوٹ بول رہا ہے۔ تُو کہتا ہے کہ شاہ نے تجھے دس شاہی جوڑے دیئے لیکن تیرا نگاہ بدن گواہی دے رہا ہے کہ شاہ نے تجھے کوئی خلعت وغیرہ نہیں دی۔ اگرچہ تیری زبان خلیفہ کی تعریف کر رہی ہے لیکن تیرے اعضاء اُس خلیفہ کی شکایت کر رہے ہیں۔ وہ بولا: جو کچھ مجھے شاہ سے ملا میں نے خیرات کر دیا اور اُس کے عوض اللہ سے عمر دراز خرید لی۔ لوگوں نے کہا: تجھے اس عظیم کام پر مبارک ہو کہ دُنیا کا مال دے کر عمر دراز حاصل کر لی لیکن اگر تُو نے اللہ کی رضا مندی اور عشق میں تمام مال خیرات کر دیا ہے تو اُس کی کوئی علامت تجھ میں ظاہر ہونی چاہیے جو نظر نہیں آتی۔ پانی بہہ کر نکلتا ہے تو کچھ نشانات ضرور چھوڑ جاتا ہے۔ تیرے چہرے کی ترشی بتا رہی ہے کہ تیرا پاکبازی کا دعویٰ گپ ہے۔

اگر طبیعت میں ایثار کا مادہ ہو اور انسان کا کردار صحیح ہو تو اُس کے سینکڑوں آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ ایثار کا مادہ موجود ہو تو دل میں زندگی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے راستے میں انسان ایثار کرے اور نیک نیت ہو تو نتائج اور آثار یقیناً نمایاں ہوں گے۔ اگر اللہ کی زمین میں ایک دانے کے سونہ اُگیں تو پھر اللہ کی زمین کو وسیع کس اعتبار سے کہا جاسکتا ہے۔ مومن کا دل اللہ کی سر زمین ہے۔ دُنیا کی فانی زمین جب پیداوار دیتی ہے تو اللہ کی زمین کیسے پیداوار نہ دے گی اور دل میں نیکی کا بیج بونے سے اس کے ثمرات کیسے نہ ظاہر ہوں گے۔ قرآن میں ہے کہ ”جو لوگ خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے

دُر بُو درویش آل درویش نیست

اگر ہے تو اپنی ذات کے اعتبار فانی ہے اور اللہ سے باقی

گفت قائل در جہاں درویش نیست

کہنے والے نے کہا کہ دُنیا میں کوئی درویش نہیں ہے

ہیں اُن کی خیرات کی مثال اُس دانہ کی سی ہے جس سے سات بالیس پیدا ہوں اور ہر میں سودا نے ہوں“ کوئی عارف باللہ جب اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اُس کے اعضاء اُس کی گواہی دیتے ہیں۔ اُس عارف کو اللہ کی تعریف اعلیٰ مدارج پر پہنچا دیتی ہے۔ اُس کے اعضاء پر انوار و برکات رونما ہو جاتے ہیں۔ یہ حمد اس عارف کو دنیا سے نجات دلا کر جنتی بنا دیتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے کہ ”جو لوگ پرہیزگار ہیں وہ جنت کے باغوں اور نہروں میں سخی (عزت کی) جگہ بادشاہ قادر کے مقرب ہوں گے“ باغ کی حمد اُس کی بہار ہے اور اُس بہار کے گواہ اُس کی پیداوار اور چشمے وغیرہ ہیں۔ یاد رکھو! جب منہ سے پیاز کی بو آ رہی ہو تو مُشک کھانے کی سخی نہیں بگھارنی چاہیے۔

انسان کا دل بڑے گھر کے مُشابہ ہے۔ دل کے گھر کے چھپے ہوئے پڑوسی ہیں۔ دل کی کھڑکی کے شکاف سے وہ دل کے راز دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ ”بے شک وہ شیطان اور اُس کی دُزیات تم کو دیکھتے رہتے ہیں جدھر سے تم اُنہیں نہیں دیکھتے۔ ہم نے شیطانوں کو اُن کا یار بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے ہیں“ اولیاء اللہ ﷺ اپنے کشف کے ذریعے دل کے احوال معلوم کر لیتے ہیں۔ جب شیاطین دل کی بات جان لیتے ہیں تو اولیاء اللہ ﷺ کیوں نہ جان لیں گے۔ اگر انسان خود اُن کمالات سے محروم ہے تو اولیاء اللہ ﷺ کو محروم نہ سمجھے جبکہ بدنی اطباء علامتوں کے ذریعے امراض کو پہچان لیتے ہیں تو روحانی اطباء علامات کے ذریعے روحانی امراض کو کیوں نہ جان سکیں گے بلکہ ان کو تو ظاہری علامات کی بھی ضرورت نہیں ہے۔

جسمانی اطباء پیشاب کو دیکھ کر خُدائی طبیبوں کا دل اور دین کی بیماریاں لہجے چہرے، آنکھوں امراض کی پہچان کر لیتے ہیں۔ وہ کی رنگت اور دل کے راستے سے پہچان لیں تاکہ وہ نبض، رنگت اور سانس کے ذریعے بیمار کی تشخیص کر لیتے ہیں۔ روحانی اطباء کو علامات کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ روحانی طبیب تو انسان کی پیدائش سے قبل ہی اُس کی اندرونی کیفیت معلوم کر لیتے ہیں۔ یہ بات اس لئے کی گئی ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے حضرت ابوالحسن خرقانی رحمہ اللہ کی پیدائش سے قبل ہی اُن کے احوال معلوم کر لئے تھے اور لوگوں کو بتا دیئے تھے۔

نیت گشتہ وصف او در وصف ہو
اُس کی صفت، صفت خُداوندی میں گم ہے

ہست از رُوی بقسے ذات او
اُس کی ذات کی بقا کے اعتبار سے وہ ”ہے“

حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ کا حضرت ابوالحسن خرقانی رحمہ اللہ کی پیدائش کے بارے میں سالوں قبل خوشخبری دے دینا اور تاریخ نویوں کا اس کو لکھ لینا جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں میں ہے۔ حضرت بایزید رحمہ اللہ نے 72 سال کی عمر میں بسطام میں وصال فرمایا۔ حضرت ابوالحسن خرقانی رحمہ اللہ سلطان محمود غزنوی کے دور کے بزرگ ہیں۔ روحانیت اور اوسیت کے طور پر ان کو حضرت بایزید رحمہ اللہ سے نسبت ہے۔ آپ نے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا فرمائی۔ 424ھ میں خرقان میں وصال فرمایا۔ ایک دن حضرت بایزید رحمہ اللہ جنگل میں سے گزر رہے تھے کہ مقام رے کی اطراف میں خرقان کی جانب سے انہیں خوشبو آئی۔ اس خوشبو نے انہیں مست کر دیا۔ ان کی جان ہوا میں سے شراب پی رہی تھی۔ جب ہوا میں پانی موجود ہوتا ہے تو روح مستی کے لئے ہوا سے شراب بھی حاصل کر سکتی ہے۔ حضرت بایزید رحمہ اللہ کے لئے وہ ہوا جو خوشبو لاتی تھی پانی بن گئی اور پانی میں وہ کیفیت پیدا ہو گئی جو شراب میں ہوتی ہے۔ مرید نے حضرت بایزید رحمہ اللہ سے دریافت کیا کہ آپ کیا سو گھ رہے ہیں؟ بظاہر کوئی پھول بھی نہیں ہے اور آپ پر عجیب و غریب کیفیات طاری ہو رہی ہیں۔ ویسے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دور سے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو سو گھ لی تھی۔ جو احوال اس وقت آپ پر طاری ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ نے ہمیں ایسے احوال کا عادی نہیں بنایا ہے کہ آپ خود تنہا مستقید ہوں اور ہم محروم رہیں۔ شراب چھپ کر نہیں پی جاسکتی اس کا یقیناً اظہار ہو جاتا ہے۔ انسان اگر منہ کی بو چھپالے تو آنکھوں کی مستی کیسے چھپائے گا؟ شراب معرفت کی مستی تو لاکھوں پردوں میں بھی نہیں چھپ سکتی۔ اس شراب کی خوشبو سے جنگل اور صحرا تو بھرا ہوا ہے ہی اس کی خوشبو تو آسمانوں سے بھی گزر گئی ہے۔ اس شراب کے منکے کے منہ کو مٹی سے بند نہیں کیا جاسکتا۔ آپ کی باطنی توجہ نے معرفت کا جو راز حاصل کیا ہے وہ ہمیں بھی بتا دیجئے۔

حضرت بایزید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ ”میں رحمان کے سانس کو یمن کی جانب سے محسوس کر رہا ہوں“ عاشق جب اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے تو اس میں سے معشوق کی خوشبو آنے لگتی ہے۔ اسی طرح حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ میں سے اللہ کی خوشبو آتی تھی۔ فنا کے بعد انسان اللہ کے اخلاق والا ہو جاتا ہے اور زمین سے آسمان بن جاتا

در صفات آنست کو گم کرد ذات
صفات میں مقید ہے جس نے ذات کو گم کر دیا ہو

ضلع بیند مرد محبوب از صفات
افعال وہ دیکھتا ہے جو صفات مجاہب میں ہو

ہے۔ ہرگز کا جب مربہ بن جاتا ہے تو وہ اپنی خوشبو اور ذائقے سے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ جو شخص فنا کا درجہ حاصل کر لیتا ہے تو اُس کی خودی اور انانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس بات کا خاتمہ نہیں ہے تو حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے اس غیبی بات کا کیا جواب دیا: یہ سن۔

حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کا جواب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کے ہم حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اتنے سال کے بعد گاؤں خرقان میں ایک معنی تھا کہ میں مین سے رستم کی سانس محسوس کر رہا ہوں بزرگ پیدا ہوگا جس کا مرتبہ بہت بلند ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی انکساری سے فرمایا کہ اُن کا رتبہ مجھ سے بڑھا ہوا ہوگا۔ انہوں نے پیدا ہونے والے بزرگ کا پورا نام اور حلیہ بتا دیا۔ اُس کا نام ابوالحسن ہوگا۔ یاد رکھو! انسان تین چیزوں کا مرکب ہے۔ جسم، رُوح حیوانی اور رُوح انسانی۔ پہلی دونوں چیزیں فانی ہیں اور اُن کا حلیہ بھی فانی ہے اس لئے اُن سے دل نہ لگانا چاہیے۔ رُوح انسانی جس کا تعلق ملاء اعلیٰ سے ہے اُس سے وابستگی ہونی چاہیے۔ بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اُس بزرگ کا جسم زمین پر چراغ کی طرح ہوگا۔ اس بات کو کہ اُس شاہ کا جسم زمین پر ہوگا اور نور آسمان تک ہوگا مثالوں سے سمجھ لو۔ سورج آسمان پر ہے اور اُس کا نور ہر گھر میں ہے۔ پھول ناک کے پاس ہوتا ہے اور اُس کی خوشبو دماغ کے اندر محسوس ہوتی ہے۔ ایک شخص اپنے گھر میں سویا ہوا ہوتا ہے اُس کی رُوح عدن میں کسی خوفناک چیز کو دیکھتی ہے اور اس سے جسم پر پسینہ آ جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص مصر میں تھی اور اُس کی خوشبو کنعان میں پہنچ رہی تھی۔

لوگوں نے حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق حضرت ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش لکھ لی۔ چنانچہ اُسی لکھی ہوئی تاریخ پر ہی اُن کی پیدائش ہوئی جو حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی تھی۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے دو سو سال بعد حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے اوصاف کیوں صحیح نہ ہوتے انہوں نے لوح محفوظ سے پڑھ کر بتائے تھے۔ اُس لوح کو لوح محفوظ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اُس میں لکھا ہوا غلطی سے محفوظ ہے۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کو اُن باتوں کی خبر وحی الہی سے ہوئی۔ صوفیا اُسے وحیء دل کہتے ہیں۔ ہم اُسے وحیء دل ہی تسلیم کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ دل جو خدا کا منظور نظر ہو اُس کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ مومن کو جب وہ مرتبہ حاصل ہو جائے کہ وہ اللہ کے نور کے ذریعے دیکھنے لگے تو اُس کی صوابدید غلطی سے محفوظ ہوتی ہے۔

کے گنبد اندر صفات اُنظر
تو وہ اللہ کی صفات کی طرف نظر نہیں کریں گے

واصلاً چوں غرق ذات اندلے پسر
اے بیٹا! چونکہ اصل لوگ ذات میں مستغرق ہیں

اُس غلام کی روزی کی کمی کی حکایت کی طرف رجوع اور اُس کا جب کوئی صوفی فقر کے غم میں مبتلا ہوتا ہے تو خود رزق اُس کو حاصل ہونے لگتا ہے۔ بیان کہ صوفی کے دل و جان کی روزی خدائی کھانے سے ہوتی ہے جنت انہی چیزوں سے حاصل ہوتی ہے جو نفس کو ناگوار گزرتی ہیں۔ خدا کی رحمت عاجز اور شکستہ دل پر نازل ہوتی ہے۔ محکمہ اور مغرور پر خدا اور خلق خدا رحم نہیں کرتی ہے۔ جس صوفی پر رزق کی تنگی ہو وہ لائق مبارکباد ہے۔ قریب ہے کہ وہ موت بلکہ دریا بن جائے۔ فقر کے بعد جو خدائی رزق حاصل ہوتا ہے جب صوفی اُس کی حقیقت کو سمجھ جاتا ہے تو اُس کو قرب خداوندی حاصل ہو جاتا ہے۔ اب جسمانی رزق کی فراخی سے وہ خدائی رزق گھٹتا ہے تو وہ خوفزدہ ہو کر لرزنے لگتا ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اُس رزق خداوندی کی کمی کسی خطا اور قصور کی بنا پر ہوئی ہے۔ وہ اُس غلام کی طرح پریشان ہوتا ہے جس نے جسمانی روزی گھٹنے کا رقعہ لکھا۔ اُس غلام نے شاہ کو رقعہ لکھا اور شاہ نے اُسے کوئی جواب نہ دیا اور کہا کہ اُس بے وقوف کو صرف روزی گھٹنے کا درد ہے اور جس بنیاد پر روزی گھٹی اس کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اُس کو میرے وصل اور فراق کا کوئی درد نہیں۔ لہذا ایسے احسب کا جواب خاموشی ہے۔ یعنی روزی کے بارے میں لکھا اور روزی دینے والے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی یہ خودی اور انا میں مبتلا ہے روزی کی فکر میں لگا ہے روزی دینے والے سے غافل ہے۔ یہ فرع کا فکر کرتا ہے لیکن اصل سے غافل ہے۔ اس عالم کو ایک سیب سمجھو اور انسان کو اس کے اندر کا کیڑا اور کیڑوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کیڑا تو وہ ہے جو فرع اور سیب میں مشغول ہے اور اصل یعنی درخت اور باغبان سے غافل ہے۔ دوسرا وہ ہے جو اگرچہ سیب کے اندر ہے لیکن درخت اور باغبان سے واقف ہے۔ اُس کیڑے میں اس قدر طاقت ہوتی ہے کہ وہ سیب کو پھاڑ کر باہر نکل جاتا ہے اور حجابات اُس کی نظر میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بظاہر کیڑا ہے لیکن حقیقتاً اثر دہا ہے۔ یہ دوسری قسم با خدا لوگوں کی ہے جو دنیا سے گزر کر آخرت تک پہنچتے ہیں۔ ایسے انسان میں ابتداء یہ طاقت نہیں ہوتی بلکہ مشائخ کی مدد اور محبت سے یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے جیسے کہ وہ چنگاری جو لوہے سے نکلتی ہے ابتداء کمزور ہوتی ہے لیکن جب روئی اور گندھک کی مدد سے حاصل ہو جاتی ہے تو اُس کے شعلے آسمان تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ انسان بھی ابتداء دنیاوی مشاغل میں لگتا ہے لیکن اولیاء علیہ السلام کی مدد سے ملائکہ سے برتر ہو جاتا ہے۔ پھر اُس میں اتنا نور اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ دنیا کو روشن کر دیتا ہے اور لوہے کے شہتیر کو سوئی سے اکھاڑ سکتا ہے۔ یہ آگ جس کے شعلے آسمان تک پہنچتے نہ روح ہے نہ روحانی پھر بھی اُس کی پہنچ آسمان تک ہو گئی تو پھر روح اور روحانی کی طاقت کا اندازہ کر لو۔

کیس سُبُور اہم مدد با شد ز جُو
کہ اس نکلے کی مدد بھی تو نہر سے ہی ہے

اَبِ خواہ از جُو بجو یا از سُبُو
پانی خواہ نہر سے لے یا نکلے سے

جسم پر رُوح کی شرافت کو اس سے سمجھ لو کہ جسم کی پرورش رُوح کرتی ہے۔ بغیر رُوح کے جسم کس قدر ذلیل شے ہے کہ اُسے مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جسم کی وسعت دو گز سے زیادہ نہیں ہے لیکن رُوح کی پہنچ آسمانوں تک ہے۔ تم اپنی جگہ میں ہو رُوح کے لئے بغداد اور سمرقند تک پہنچ جانے کے لئے نصف قدم کی ضرورت ہے۔ آنکھ کی چربی کو دیکھو خود تو وہ سات ماشہ سے زیادہ نہیں ہے لیکن اُس کا نور آسمان تک جاتا ہے۔ نور چشم کا محتاج نہیں ہے بلکہ آنکھ نور کی محتاج ہے۔ رُوح کو جسمانی خواص کی ضرورت نہیں۔ جسم رُوح کا محتاج ہے۔ یہ شان و شوکت تو ہم نے رُوح حیوانی کی دکھائی۔ رُوح انسانی جو اس سے زیادہ قوی ہے اُس کو اس پر قیاس کر لو۔ بحث سے گزر کر رُوح کے طالب بنو اور اُس رُوح تک پہنچو جو جبرائیل علیہ السلام کی جان ہے۔ جب یہ مرتبہ حاصل ہو جائے گا تو آنحضور ﷺ اپنے امتی کی ترقی پر خوشی سے تعجب کریں گے اور جبرائیل علیہ السلام تمہارے مقام سے فروتر ہونگے۔ معرفت اور اسرار معرفت کا بیان غیر محدود ہے۔ لڑکا بغیر جواب کے رنجیدہ ہے اُس کی بات بھی سنو۔

بادشاہ کی جانب سے رُقعہ کا جواب آنے سے غلام کی پریشانی رُقعے کا جواب نہ آیا تو غلام بہت پریشان ہوا کہ تعجب ہے بادشاہ جواب کیوں نہیں دیتا؟ یا کہیں رُقعہ لے جانے والے نے خیانت نہ کر دی ہو اور وہ منافق ہو۔ اُس نے دوسرا خط لکھنے کے بارے میں سوچا کہ لکھتا ہوں اور کسی اور اچھے قاصد کو بھیجتا ہوں۔ اُس نے ساتھ ہی بادشاہ اور دوسرے سب لوگوں کو عیب دار قرار دیا۔ اُس نادان کو چاہیے تھا کہ پہلے اپنی خبر لیتا۔ دوسروں پر الزام دھرنے سے کیا فائدہ۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس قصے سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اگر وہ غلام اپنی غلطی محسوس کر کے اُس کی سزا کی لیتا تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر ہوا ٹیڑھی چلی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: اے ہوا! ٹیڑھی نہ چل۔ ہوانے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام! آپ بھی ٹیڑھا نہ چلیں۔ اگر خود ٹیڑھا چلتے ہیں تو مجھ پر غصہ نہ کریں! انصاف کریں۔ قرآن پاک میں ہے: ”برائی کا بدلہ اُس جیسی برائی ہے۔“ جس طرح ہوانے کجروی اختیار کی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تاج بھی ٹیڑھا ہو گیا جس پر وہ رنجیدہ ہوئے۔ تاج نے اُن سے کہا کہ اے امانت دار! جب آپ کے دل میں مناسب خیال نہیں ہے تو میری بھی راست روی کی اُمید نہ رکھئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً اپنے باطن کو ٹھیک کیا۔ اپنے خیال کی اصلاح کر لی اور دل میں جو خواہش

نورِ خواہ از مرہ طلب خواہی ز خور

نورِ مہ ہم ز آفتاب ست لے پیر

روشنی چاند سے طلب کر یا سورج سے

لے بیٹا! چاند کی روشنی بھی تو سورج سے ہی ہے

پیدا ہوئی تھی اُس سے سُست پڑ گئے۔ اُس کے بعد اُن کا تاج فوراً سیدھا ہو گیا۔ پھر اُنہوں نے قصداً اُسے ٹیڑھا رکھا۔ وہ پھر سیدھا ہو گیا۔ اُنہوں نے آٹھ بار ایسا ہی کیا لیکن تاج سیدھا ہو جاتا۔ اُن کے سوال پر کہ تم خود سیدھے ہو جاتے ہو تاج نے جواب دیا کہ جب آپ نے اپنے دل کو اُس نامناسب خیال سے صاف کر لیا ہے تو اب آگے کسی عمل اور جزا کے راز کو اور زیادہ واضح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اے اللہ! اگر میرے منہ سے تیری مرضی کی خلاف باتیں نکلیں اور غیب کے راز ظاہر کرنے لگوں تو میرا منہ بند کر دے۔

انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے دراصل وہ اُس کے کسی عمل کی سزا ہوتی ہے۔ اس لئے دوسروں پر الزام نہیں دینا چاہیے اور اس غلام کی طرح نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے آپ کو ہی قصور وار سمجھنا چاہیے۔ اُس غلام کی اپنی غلطی تھی جس کی وجہ سے اُس کی روزی کم ہوئی تھی اور وہ دوسروں سے لڑتا تھا۔ فرعون نے بھی یہی غلطی کی۔ اُس کی سلطنت کی بربادی کا اصل سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جو اُس کے گھر میں پرورش پا رہے تھے اور وہ دوسرے بچوں کو قتل کروا رہا تھا۔ خطا تیرے نفس کی ہوتی ہے، تو اُس سے خوش رہتا ہے اور دوسروں پر ناخوشی کا اظہار کرتا ہے۔ تو بھی فرعون کی طرح ہے جو دشمن سے خوش تھا اور دوسروں کو ذلیل و خوار کر رہا تھا۔ انسان کی یہ فرعونیت ہے کہ اصل دشمن یعنی اپنے آپ کو بے قصور سمجھتا ہے اور دوسروں سے دشمنی کرتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ ”جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے“ فرعون عقل میں دوسرے شہنشاہوں سے بڑھا ہوا تھا لیکن قضاء خداوندی نے اُس کو بے عقل اور اندھا بنا دیا تھا۔ اللہ کی مہر بڑے سے بڑے عقل مند کو بے عقل جانور بنا دیتی ہے۔ بے عقلی کی خارش کی بیماری خدا کرے کافر کو بھی نہ لگے۔ قوم نوح علیہ السلام کی حماقت کی وجہ سے طوفان آیا اور دنیا برباد ہو گئی تھی۔

پیغمبر ﷺ کی تعریف اور احمق کی مذمت کرنا
پیغمبر ﷺ نے فرمایا کہ ”بے وقوف ہمارا دشمن اور عقل مند ہمارا

دوست ہے“ خلاصہ یہ ہے کہ عقل مند اگر کوئی بُری بات بھی کہتا ہے تو اُس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے اور بے وقوف کی بھلائی میں بھی بُرائی ہے۔ بے وقوف سے محبت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اگر کوئی گدھے کی متعد کو بوسہ دے۔ اس بوسہ سے تمہیں نقصان ہی ہوگا، بیکار کپڑے خراب ہوں گے۔ اصل دسترخوان عقل ہے جس سے انسان باطنی غذا حاصل کرتا ہے۔ نان اور کباب اگر احمق بھی پیش کرے تو وہ دسترخوان نہیں ہے بلکہ مُضرت رساں ہے۔ اُس کا نان و نمک تمہیں بھی بے عقل بنا دے گا۔ اگر احمق کے دسترخوان سے پینے کی چیزیں ملیں تو وہ انسان کی شراب نہیں ہے۔ اصل شراب تو نور عقل ہے

آن خسر منی و مروگی یکنو نہاد
تو اُس کا گدھا پن المروہ پن جاتا ہا، سرا پا نکٹ گیا

در نمکدار آر خسر مروہ فتاد
نمک کی کان میں اگر گدھا گر کر مر گیا

روح کی پرورش اُسی سے ہوتی ہے۔

اندروں از طعام خالی دار
تا در آں نور معرفت بینی (شیخ سعدیؒ)

”اپنے پیٹ کو زیادہ کھانے سے خالی رکھ تاکہ اللہ کی معرفت کا نور اُس میں سے نظر آئے۔“

جسمانی غذاؤں میں اُسی نورانی غذا کا پرتو ہے کہ جو اُن میں لذت آئی ہے۔ حیوانی جان اُس نورانی جان سے جان بنی ہے۔ نور کی روحانی غذا کا ایک قلم کھا لو گے تو غذائے جسمانی چھ ہو جائے گی پھر تم اُس کی طرف دھیان بھی نہیں کرو گے۔ عقل کی دو قسمیں ہیں ایک کبھی عقل ہے جو درسگا ہوں سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ عقل اگر حاصل ہو جائے تو دوسروں کی عقل سے بڑھ جاتی ہے۔ یہ عقل کتاب، استاد اور علوم سے حاصل ہوتی ہے۔ اُس عقل کے حاصل ہونے پر انسان حفاظت کرنے والی تختی بن جاتا ہے لیکن لوح محفوظ جس کی حق تعالیٰ ہر قسم کی غلطی سے حفاظت کرتا ہے وہ اُس کے علاوہ ایک چیز ہے۔ عقل کی دوسری قسم وہ ہے جو خدا کی عطا ہے۔ اُس کا سرچشمہ درسگاہ اور استاد نہیں ہے بلکہ خود روح کے اندر اُس کا چشمہ ہے۔ اُس چشمے سے جو پانی آتا ہے وہ نہ گندہ ہوتا ہے نہ اُس کا رنگ بدلتا ہے۔ اگر کبھی عقل کی راہیں بند ہو جائیں تو اُس عقل والے کو کوئی غم نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو خانہ دل سے موجزن ہوتی ہیں۔ کبھی عقل جو دوسروں سے حاصل کی جاتی ہے اگر اُس کے حصول کا ذریعہ مفقود ہو جائے تو انسان بے سرو سامان رہ جاتا ہے لیکن اندرونی چشمہ اُس آفت سے محفوظ ہے۔ اس لئے عقل کے روحانی چشمے کی جستجو کرنی چاہیے تاکہ دوسروں کا احسان نہ اٹھانا پڑے۔

ایک شخص کا دوسرے سے مشورہ کرنا، دوسرے کا کہنا
”کسی اور سے مشورہ کر کیونکہ میں تیرا دشمن ہوں“
انسان جب تردد میں ہوتا ہے تو وہ کسی طرف پیش قدمی نہیں کرتا ہے۔ جب کوشش سے ایک شخص مشورہ لینے دوسرے کے پاس گیا تو وہ بولا کہ کسی اور سے مشورہ کر لے کیونکہ میں تیرا دشمن ہوں اور دشمن سے مشورہ کر کے کوئی کامیابی نہیں ہوتی ہے۔ تجھے کوئی دوست تلاش کر کے اُس سے مشورہ کرنا چاہیے۔ دوست دوست کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ دوستوں کی محفل میں بھٹی بھی باغ بن جاتی ہے اور دشمنوں کی صحبت باغ کو بھٹی بنا دیتی ہے لیکن خود غرضی کر کے دوستوں کو دشمن نہیں بنانا چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر بھلائی کرو۔ اگر مقصد بھی نہ ہو تو اپنی راحت کی خاطر دوسروں سے بھلائی کرو۔ جب لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو گے تو وہ تمہارے دوست بن جائیں گے اور تمہارے دل میں تکلیف دہ خیالات نہ آسکیں گے۔ اگر تو سب کو دوست نہیں

پیشہ ایک رنگ گردند اندرُو
اُس میں سب رنگوں والے یک رنگ جاتے ہیں

صبغت اللہ دست رنگ حشم ہو
اللہ کے ہلکے کارنگ صبغت اللہ ہوتا ہے

بناسکتا تو پھر مشورہ کسی خالص دوست سے کر۔

مشورہ لینے والے نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تُو میرا دشمن ہے لیکن تُو انسان ہے اور عقل مند ہے اور مہمل نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تیری عقل تجھے میرے ساتھ کجروی نہ کرنے دے گی۔ عقل والوں کا طبعی تقاضا اگرچہ دشمن سے بدلہ لینے کا ہوتا ہے لیکن اُن کی عقل اُن کی طبیعت اور نفس پر غالب آ جاتی ہے۔ عقل ایک مُنصف کو تو ال ہے اور دل کے خیالات پر حاکم ہے۔ عقل کی مثال بلی کی سی ہے اور نفس جو ہے کی طرح ہے۔ اگر نفس کا غلبہ ہے تو سمجھو وہاں عقل نہیں ہے اور اگر ہے تو مردہ ہے۔ ہم نے عقل کو بلی قرار دیا۔ یہ غلطی تھی عقل تو شیر اور شیر اُگلن ہے۔ انسان میں لامحالہ نفسانی قوتیں ہوتی ہیں۔ عقل کے بھروسے پر اُن سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ بس اِس قدر ہے کہ اگر عقل ہوتی ہے تو وہ قوتیں مضحمل ہو جاتی ہیں لیکن بالکل فنا نہیں ہوتیں۔ اے کامل انسان! تُو ہی عقل کی عقل اور جان کی جان ہے۔ معراج کے موقع پر آنحضور ﷺ کے عروج پر جبرائیل علیہ السلام بھی حیران تھے۔

آنحضور ﷺ کا بنی ہذیل کے ایک نوجوان کو لشکر کا سرار بنانا جب کہ بُورھے اور جنگ آزمودہ موجود تھے اس قصہ کا مقصد یہ ہے کہ بتایا جائے کہ بزرگی بہ عقل است نہ بسال (بزرگی کا تعلق عمر سے نہیں ہے بلکہ عقل حقیقی سے ہے)۔ آنحضور ﷺ نے لشکر کا سردار بنی ہذیل کے ایک نوجوان کو بنایا۔ فوج کا سردار سر کی طرح ہوتا ہے۔ بغیر سردار کے فوج ایک بغیر سر کا دھڑ ہے۔ شیخ بھی سردار ہوتا ہے۔ انسان کے اعمال خیر میں پڑمردگی اِس لئے ہوتی ہے کہ اُس نے کسی شیخ کو اپنا سردار نہیں بنایا ہوتا۔ کس کو شیخ اور پھر بنانے میں انسان کی عمل سے سُستی اور خدمت میں بخل اور خودی مانع رہتی ہے۔ شیخ سے گریز کرنے والے کی مثال اُس گدھے کی سی ہے جو بوجھ سے گھبرا کر پہاڑ کی طرف بھاگ پڑے۔ اُس گدھے کو مالک کہہ رہا ہے کہ پہاڑ میں سینکڑوں بھیڑیے ہیں جو تجھے ہلاک کر دیں گے۔ شیخ بھی بھاگنے والوں کو سمجھاتا ہے کہ بھاگنے میں ہلاکت ہے اور اگر ہلاکت نہ بھی ہو تو نعمتوں سے محرومی ضرور ہے۔ شیخ کی تعلیمات سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ ایسا بن جانا چاہیے جیسے مردہ نہلانے والے کے ہاتھ میں۔ انسان کا نفس گدھا ہے جب وہ انسان پر غالب ہو تو چونکہ حکم غالب پر لگتا ہے لہذا ایسے انسان کو گدھا کہا جائے گا۔ جن لوگوں پر نفس کا غلبہ ہوتا ہے اُن کو اللہ نے ازراہ کرم گدھا نہیں کہا ہے بلکہ گھوڑا قرار دیا ہے۔ جب عرب گھوڑے کو پکارتے ہیں تو لفظ ”تعال“ یعنی ”آ جا“ بولتے ہیں اسی طرح قرآن نے آنحضور ﷺ کو کہا ہے کہ آپ اِن لوگوں کو ”تَعَالُوا“ کہو۔ یہ اِس لئے کہ چونکہ آپ ﷺ عالم نفسوں کی اصلاح پر معمور

نقش کم ناید چو من با قیسم
جب میں باقی ہوں تو مجھے مُوت کی کیا ضرورت

صورت تن گو بر و من حکیم
جسم کو کہہ دو ”حسبلا جا“ میں کون ہوں

ہیں کہ ”آؤ“ میں ریاضت کے ذریعے نفسوں کو مُرتاض بناؤں۔ ریاضت کرانے والوں کو دولتیاں بھی کھانی پڑتی ہیں کیونکہ اناڑیوں کو ریاضت کی طرف لانا مصیبت ہوتی ہے۔ نبی چونکہ قوم کی تربیت کرتا ہے لہذا اُسے زیادہ مہاسب (دولتیاں) برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ یہ حضرات (انبیاء ﷺ) ست رفتار گھوڑوں کو شاہی سواری کے لائق بناتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا: قُلْ تَعَالَوْا اے نبی! لوگوں سے کہہ دے کہ آ جاؤ۔ اے مسکینو اور غریبو! میرے پاس آ جاؤ۔ پھر فرمایا ”اور جو شخص کفر کرے تو اُس کا کفر کرنا تجھے غمگین نہ کرے“ ہر گھوڑا اپنے اصطلیل کی طرف جاتا ہے تو جو اہل شقاوت ہیں اُن کا اصطلیل وہ نہیں ہے جس کی طرف نبی دعوت دیتا ہے۔ جس طرح انسانوں میں استعداد کا اختلاف ہے۔ اسی طرح ملائکہ میں بھی ہے اسی لئے انہیں مختلف صفوں میں رکھا گیا ہے۔

ملائکہ اور انسانوں کی صلاحیت کے اختلاف کو اس مثال سے سمجھو کہ سب بچے ایک ہی مکتب میں پڑھتے ہیں لیکن صلاحیت اور استعداد کے اعتبار سے بعض کو بعض پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ صلاحیت کا اختلاف حواس میں بھی ہے۔ کان میں سننے کی صلاحیت ہے جو آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت ہے جو کان میں نہیں ہے۔ اگر لاکھوں آنکھیں بھی مل جائیں تو کان کے برابر نہیں سن سکتیں۔ تمام حواس کا یہی حال ہے جو جس چیز کی صلاحیت رکھتا ہے وہ دوسرے میں نہیں ہے۔ حواس ظاہری اور حواس باطنی سب اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اپنے اپنے کام میں لگے ہیں جیسا کہ ملائکہ کی مختلف صفیں اپنے اپنے کام میں لگی ہیں۔ اگر کسی میں دین کے قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ بد دینوں کی صف میں شامل ہوگا۔ نبی کا کام دعوت دینا ہے اور منکرین کے رویہ سے تنگ دل ہو کر دعوت دینا نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر کوئی منکر ایک وقت میں انکار کرے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے آخر میں دعوت کو قبول کر لے۔

قرآن پاک میں ہے کہ ”اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی دعوت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راہ کی رہنمائی کر دیتا ہے“ اے شخص! تو خود اپنی خودی اور سرداری سے باز آ جا اور کوئی سردار تلاش کر۔ خود سرداری کا طالب نہ بن۔ نصیحت مان اور کسی کامل کے دامن سے وابستہ ہو جا۔

ایک مُعترض کا آنحضور ﷺ پر اُن ہذیلی کو
شکر کا سردار بننے پر اعتراض
جب آنحضور ﷺ نے اُس ہذیلی کو لشکر کا سردار بنایا تو ایک
احق حسد کی وجہ سے برداشت نہ کر سکا اور ہم نہیں مانتے کا
اعلان کر دیا۔ اُس کا ایسا اعلان دنیا داری کے غلبے کی وجہ سے

نَفْعُ حَقِّ بَاشِمِ زَنَائے تَن حَبِدا
پھر اللہ کی چھٹک ہو جاؤ گا بدن کی جزئی الگ

چوں نَفْعَتْ بُودَم از لُطْفِ خُدا
میں اللہ کے کرم سے نَفْعَتْ تھا چھٹک تھا،

تھا۔ اختلاف کا بڑا سبب عام طور پر تکبر اور غرور ہوتا ہے۔ اس دُنیا سے نجات کی کتنی خود انسان کے ہاتھ میں ہے۔ ایسا صرف مجاہدات کر کے ہی ہو سکتا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اُسے قید خانہ میں پڑا رہنا منظور ہوتا ہے لیکن مجاہدہ کی طرف کم آتا ہے۔ انسان معصیوں میں آلودہ ہے حالانکہ رُوحانیت کی نہر اُس کے دامن سے نکلا رہی ہے جس سے اُس آلودگی کو دُور کیا جاسکتا ہے۔ رُوحانیت کی آرام گاہ اُس کے پہلو میں ہے۔ اُس کے ہوتے ہوئے بیقراری سے پہلو بدل رہا ہے لیکن اُس آرام گاہ میں داخل نہیں ہوتا۔ خدا کا نور مخفی ہے اور عابدوں کی جستجو اُس کے وجود کی گواہ ہے۔ دُنیا سے دل کی وحشت اور عالم آخرت کی جستجو راہِ نجات کا پتہ دیتی ہے۔

دل گواہ است کہ در پردہ دل آرائے ہست

ہستیِ قطرہ دلیل است کہ دریائے ہست

”دل اس بات کا گواہ ہے کہ محبوب حقیقی پردے میں چھپا ہوا ہے جیسے پانی کا قطرہ اس بات کی دلیل ہے کہ دریا ضرور کہیں ہے۔“

دُنیا سے وحشت انسان کو راہِ ہدایت کی جستجو کے لئے مجبور کرتی ہے۔ تلاش کر لو یعنی کثرت میں وحدت کا مشاہدہ کرو۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ”وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو“ قرآن میں فرمایا گیا ہے ”زمین کی مُردنی کے بعد اُس کی تروتازگی اللہ کے وجود کی دلیل ہے“۔ رہائی کی توقع رہائی کے وجود پر دلالت کرتی ہے کیونکہ اگر رہائی کا وجود ہی نہ ہوتا اور رہائی کی خوشخبری دینے والے کی آمد کی اُمید نہ ہوتی تو رہائی کے لئے دروازے پر نگاہ کیوں لگی رہتی۔ اس لئے ہدایت کی توقع اُس کے وجود کی دلیل ہے۔ لاکھوں گنہگار آپ رحمت کی جستجو میں ہیں جو آپ رحمت کے وجود کی دلیل ہے۔ راحت کی توقع پر بے راحتی میں بے چینی ہوتی ہے۔ اگر توقع نہ ہو تو قرار آ جائے۔ رُوح کی بے چینی آخرت کے آرام کی توقع کی وجہ سے ہے۔ بے قراری جب ہی ہوتی ہے جب کوئی متوقع آرام گاہ ہو۔ خمار جب ہی ہوتا ہے جب کسی خمار شکن چیز کی توقع ہو۔ شراب کا وجود ہی نہ ہو تو اُس کی طلب میں اعضاء ٹھکنی نہیں ہو سکتی۔

حضور ﷺ کے حکم پر اعتراض کرنے والے نے کہا کہ آپ ﷺ نے بھی تو یہی فرمایا ہے کہ ”پیٹھوا بوڑھا ہونا چاہیے“۔ بوڑھا اپنے اہل میں ایسا ہے جیسا کہ نبی اپنی اُمت میں“ اُس نے کہا کہ اس لشکر میں بہت سے بوڑھے ہیں جو اس نوجوان سے بڑھے ہوئے ہیں۔ بڑھاپا عقل کی پختگی کی دلیل ہے اور جوانی عقل کی خامی کی۔ نوجوان اگرچہ بدن سے چست ہوگا لیکن عقل کا پختہ نہیں ہے۔ اسی طرح وہ بے ادب پیغمبر ﷺ کے سامنے باتیں کرتا رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا

بُود آدم راعِ سدق و حاسدے
آدم کے دشمن اور حاسد تھے

نفس و شیطاں بُود ز اول واحدے
نفس و شیطاں شروع سے ایک ہی تھے

کہ مُشاہدے کے سامنے خبر بے کار ہوتی ہے اور وہ بغیر مُشاہدے کے بول رہا تھا۔ انسان خاموشی میں خیالات کو جمع کرتا ہے تب گفتگو شروع کرتا ہے۔ تو خاموشی سمندر ہے جس سے گفتگو کی نہر جاری ہوتی ہے۔ جب سمندر خود انسان کا طالب ہو تو اُس کو نہر کی تلاش نہ کرنی چاہیے۔ جب کسی کو کسی چیز کا مُشاہدہ حاصل ہو تو مُشاہدہ کرنے والوں کو اس چیز کی خبر دینا بے کار بات ہے۔ خبروں کا تعلق اُس شخص سے ہے جو اس چیز سے غائب ہو۔ جو شخص مُشاہدہ کر رہا ہو اُس کو خبریں سُنانا لغو کام ہے۔ مقصود حاصل ہو جانے کے بعد وسائل اور ذرائع بیکار ہو جاتے ہیں۔ جب تک سالک کا طریقت میں بچپن ہے اُس کو ذرائع کی ضرورت ہے۔ جب وہ بلوغ پر پہنچ کر مُشاہدہ کر لیتا ہے تو وسائل سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ کالمین جو ابتدائی ذرائع اختیار کرتے ہیں وہ دوسروں کی تعلیم و تفہیم کے لئے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے ”جب قرآن پڑھا جائے تو اُس کی طرف کان لگاؤ اور خاموش رہو“ اگر صاحب مُشاہدہ تم سے اُس چیز کے بارے میں دریافت کرے تو اچھے پیرایہ میں مختصر بات کہہ دو ہاں اگر وہ تفصیل کا مطالبہ کرے تو عمدہ طریق پر تفصیل کر دو۔

میرا اور ضیاء الحق رحمہ اللہ کا بھی یہی معاملہ ہے۔ میں اس صاحب مُشاہدہ کے سامنے کچھ مختصر کہتا ہوں لیکن اس کی جانب سے تفصیل کا مطالبہ ہوتا ہے اور چونکہ حُسام الدین کا شوق سماع مجھے مثنوی کہنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اے حُسام الدین! آپ کو جب مُشاہدہ حاصل ہے تو محبوب کی باتیں سننے کا اس قدر شوق کیوں ہے؟ جواب یہ ہے کہ عشق کا تقاضا یہ ہے کہ عاشق کے تمام حواس معشوق سے بہرہ ور ہوں۔ آنکھ اگر دیکھتی ہے تو کان باتیں سننے کا مُشتاق ہوتا ہے۔ مُست چاہتا ہے کہ ساقی شراب سے صرف دہن کی لذت حاصل نہ کرے بلکہ کان بھی اُس کا نام سنیں۔ منہ سے اگر جام لگا ہوا ہے تو کان اپنا حصہ مانگتا ہے۔ کان کو جواب ملتا ہے کہ تیرا حصہ وہ حرارتِ عشق ہے جو تجھ میں دیکھنے سے سرایت کر رہی ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں میں اُس سے زیادہ لذت چاہتا ہوں اور وہ محبوب کا کلام سننے سے حاصل ہوگی۔

اعتراض کرنے والے کو آنحضور ﷺ کا جواب دینا اُس معترض جوان نے ہڈیلی نو جوان کو سردار بنائے جانے پر جب بہت زیادہ اعتراض کیا تو حضور ﷺ نے اُسے خاموش ہو جانے کا اشارہ کیا کہ تُو واقف اُسرار کے سامنے کتنا بولے گا۔ معترض نے بات اچھے انداز میں کی تھی لیکن اُس کا منشا ”حسد اور بد باطنی تھی۔ اے نالائق! تو میٹنی کو سونگھ کر اُس کے خوشبودار ہونے کا تاثر دیتا ہے اور خوشبوؤں کے ماہر کو دھوکا دینا چاہتا ہے۔ بڑوں کی بُر و باری اُن کو سادہ ظاہر کرتی ہے لیکن دھوکا دینے والے کو اپنی طرف دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو دھوکا دے رہا ہے۔ بڑے لوگ مجرم سے اپنے آپ کو غافل بنا لیتے ہیں لیکن وہ سب کچھ سمجھتے

وَاَنكَ نُورٌ مُّوْتَنٌ دِيدَ اَوْ خَمِيْدٌ
جس نے امانت لکھا ہوا نور دیکھا وہ مجھ گیا

اَنكَ اَوْ مَرِيْدٌ رَا بَدَنٌ اَوْ مَرِيْدٌ
جس نے آدم کو صرف بدن سمجھا وہ بدک گیا

ہوتے ہیں کہ اُس کی نیت کیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی بُردباری کا معمولی حصہ سو پہاڑوں سے زیادہ مُتخمل ہوتا ہے۔ اُن میں بُردباری ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا ہوشیار اور بینا دھوکا کھا جاتا ہے۔ اُن کی بُردباری میں شراب کی تاثیر ہوتی ہے جو انسان کو مدہوش کر دیتی ہے۔ جو ان آدمی شراب کے نشے سے بوڑھوں کی طرح راستہ میں گر پڑتا ہے۔ جب معمولی شراب کے یہ اثرات ہیں تو عشق الہی کی شراب کے کیا کچھ اثرات نہ ہونگے۔ اصحابِ کہف عشق الہی کی شراب سے ایسے مُست ہوئے کہ نہ اُنہیں کھانا یاد رہا نہ سفر کرنا اور ایک غار میں تین سو نو سال سوتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصری عورتیں عشق الہی میں اُس کی شراب سے ایسی مُست ہوئیں کہ اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ جن جادوگروں کو فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لایا تھا وہ اس شراب سے ایسے مُست ہوئے کہ سُلی پر چڑھنا اُنہیں پیارا لگا۔ حضرت جعفر طیار علیہ السلام غزوہ موتہ میں اسی شراب سے ایسے مُست ہوئے کہ ہاتھوں کے کٹنے کی اُن کو کوئی پروا نہ ہوئی۔

حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ کا ”سُبْحانی ما اعظم شانی“ کہنا مریدوں کا
 سے بھی شراب معرفت کا نشہ اور
 اعتراف اور اُن کا جواب زبانی گفتگو سے نہیں بلکہ مشاہدہ کے راستے سے
 ہے۔ مُستی کے عالم میں اُنہوں نے سب لوگوں کے سامنے کہا کہ ”میں خدا ہوں“۔ خبردار! صرف میری عبادت کرو۔
 جب وہ حالت گزر گئی تو صبح کے وقت لوگوں نے کہا کہ آپ نے ایسا کہا تھا اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا: اگر اب
 میں یہ کام کروں تو میرے چھریاں گھونپ دینا۔ اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے اور میں مجسم ہوں۔ اگر اب ایسا کہوں تو
 مجھے قتل کر دینا۔ مریدوں نے چھریاں تیار کر لیں۔ پھر جب بھاری استغراق سے مُست ہو گئے تو وہ وصیتِ دل سے نکل
 گئی۔ عشق آیا تو عقل بھاگ گئی۔ عقل بمنزلہ شمع کے ہے اور عشق سورج کی طرح ہے۔ سورج نکلنے سے شمع بے کار ہو گئی۔
 عقل کا بقا اللہ کے حجابِ نور کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ نور کا پردہ ہٹ جائے تو مخلوق اور عقل تاب نہیں لا سکتے اور فنا ہو جاتے
 ہیں۔ اسی طرح سایہ کا وجود سورج کے پردہ پوش ہو جانے کی وجہ سے ہے، اگر پردہ ہٹ جائے تو سایہ باقی نہ رہے۔ جب
 جن کسی پر چڑھ جاتا ہے تو آدمی سے آدمیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جو کچھ کہتا ہے جن کی گفتگو ہوتی ہے۔ بایزید رحمہ اللہ کا ایسا
 کہنا دراصل اُن کا کہنا ہی نہ تھا بلکہ وہ خود ذاتِ حق کا کہنا تھا جو اپنی جگہ بالکل صحیح تھا۔ جب انسان پر جن چڑھ جاتا ہے تو
 اُس وقت کے لئے اُس میں سے انسانیت کے اوصاف ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ جو کچھ کہتا ہے وہ نہیں بولتا بلکہ جن
 بولتا ہے۔ جب جن کو یہ طاقت حاصل ہے تو خود اُس جن کے خدا کی طاقت کیسی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے

پس بمعنی عالم کُبریٰ توئی

لیکن باطن کے لحاظ سے تو بڑا جہان ہے

پس بصورتِ عالم صغریٰ توئی

صورت کے لحاظ سے تو چھوٹا جہان ہے

سامنے ایک عاجز انسان اپنی حالت پر کب رہ سکتا ہے کیونکہ۔

گفتہ او گفتہ اللہ بود

گرچہ از خلقوم عیب اللہ بود

”اُس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ ہی کے الفاظ ہوتے ہیں اگرچہ وہ اللہ کے بندے کے خلق سے نکلے

ہوں۔“

جب جن چڑھ جانے کے بعد اُس کی ماہیت بدل گئی تو جاہل تُرک عربی بولنے لگتا ہے حالانکہ اُس تُرک نے کبھی عربی نہیں سیکھی۔ جب تُرک پر سے جن اُتر جاتا ہے تو وہ عربی کا ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا۔ شراب سے مُست انسان شُر سے نہیں ڈرتا تو یہ اُس کی فطرت نہیں ہے بلکہ شراب کا اثر ہے۔ اندھے سے کوئی راستہ دریافت نہیں کرتا تو معلوم ہوا کہ احکام کا تعلق ذات سے نہیں صفات سے ہے۔ تو جب صفتِ انسانیت کسی وجہ سے ختم ہو جائے تو کام اور بات محض ذات کی طرف منسوب نہیں کی جاسکتی۔ اگر کوئی شراب کا مُست مُستی کے عالم میں اپنے پُرانے راز کھولنے لگتا ہے تو تم کہتے ہو کہ یہ نہیں بول رہا شراب بول رہی ہے۔ جب شراب کے یہ کرشمے ہیں تو نورِ حق اور تجلیِ عِزّت جب انسان پر نازل ہو تو پھر اُس کی بات اُس تجلی کی طرف کیوں نہ منسوب کی جائے گی۔ قرآن کے الفاظ اگرچہ آنحضور ﷺ کے دہنِ مبارک سے ادا ہوتے تھے لیکن اُن کو آنحضور ﷺ کا کلام کہنے والا کافر ہے اور اُس کو خدا کا کلام قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگرچہ وہ الفاظ بایزید رضی اللہ عنہ کے منہ سے ادا ہوئے لیکن وہ خدا کا کلام تھا۔

حضرت بایزید رضی اللہ عنہ پر اُس کے بعد وہی مُستی طاری ہوئی تو اس بار اُنہوں نے پہلے سے بھی زیادہ سخت جملہ کہا اور کہنے لگے کہ ”میرے جبہ میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اُس کو اس جبہ میں تلاش کر لو۔ زمین و آسمان میں کیوں تلاش کرتے پھرتے ہو۔“ اس جملے پر تمام مرید دیوانہ وار چھریاں لے کر اُن پر ٹوٹ پڑے اور اُن کے جسم پر چھریاں چلا دیں لیکن جو شخص شیخ کے اندر تلوار گھساتا اُس کا زخم اُس کے اپنے جسم پر پڑتا۔ بایزید رضی اللہ عنہ کے جسم پر کسی کی پھری کا زخم نہ لگا۔ جس مرید نے اُن کا گلا کاٹنے کے لئے حملہ کیا اُس کا خود گلا کٹ گیا۔ جس نے حضرت کی شخصیت کو سمجھا اور تھوڑی عقل سے کام لیا تو معمولی زخم لگایا پھر بھی وہ زخم خود اُسی کے لگا۔ یہ سب کچھ رات میں ہوا۔ صبح کو جب نیم مردہ مریدوں پر یہ حقیقت کھلی تو سینکڑوں لوگ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کے لباس میں کسی ایک شخص کا جسم نہیں ہے بلکہ دونوں جہان ہیں۔ اگر اس میں انسانی جسم ہوتا تو خجروں سے زخمی ہو جاتا۔

باطناً بہرِ شمسِ شاخِ ہست

باطن میں صرف پھل اُگلنے کے لیے بنی ہے

ظاہراً آں شاخِ اصلِ میوہ است

ظاہر میں ٹہنی پھل کی اصل ہے کیونکہ پھل کی سیاتہ لگا

جب کوئی دنیا دار کسی بزرگ سے بھرتا ہے تو وہ خود اپنا نقصان کرتا ہے۔ مقام فنا پر پہنچنے کے بعد اُس کا اپنا کچھ نہیں رہتا لہذا اُس کے اپنے نقصان کا کوئی امکان نہیں ہے۔ فانی کی خود اپنی صورت فنا ہو جاتی ہے اور وہ دوسروں کی صورتوں کا آئینہ بن جاتا ہے۔ اب اُس میں اُس کی اپنی صورت نظر نہیں آتی جو غیر بالمقابل ہوتا ہے اُس کی صورت نظر آتی ہے۔ آئینہ پر تھوکنے اپنے منہ پر تھوکنے ہوتا ہے۔ اُس میں جو کچھ اچھائی یا بُرائی تھکے دکھائی دیتی ہے وہ خود تیری اچھائی یا بُرائی ہے۔ جب بُرائیاں اس مقام تک پہنچیں تو ہونٹوں نے بولنے کا راستہ بند کر دیا اور لکھنے سے قلم عاجز آ گیا۔ اے رومی! خواہ کتنی ہی فصاحت حاصل ہو جائے ان رازوں کو سر بستہ رکھنا چاہیے۔ بس اس قدر اور بتائے دیتا ہوں کہ عشق الہی کا مست بالا خانے کی منڈیر پر بیٹھا ہوا ہے جہاں سے ہر وقت گرنے کا خطرہ ہے۔ یا تو وہ منڈیر سے نیچے اتر کر بیٹھے یا بالا خانے سے ہی اتر آئے ورنہ ہر وقت خطرہ میں ہے۔ قرب الہی سے جو خوش وقتی حاصل ہو اُس کے بارے میں ہر وقت خوف زدہ رہنا چاہیے کہ کہیں وہ ہاتھ سے نہ جاتی رہے اور اُس خزانہ غیب کے راز کو لوگوں سے مخفی رکھنا ضروری ہے۔ مقام قرب حاصل ہونے پر جو خوشی ہے اُس کے بارے میں خوف یہ ہے کہ یہ مقام کہیں زائل نہ ہو جائے۔ بسا اوقات سالک کو اس مقام کا احساس نہیں ہوتا لیکن اُس کی روح اُسے محسوس کرتی ہے۔

اقوام سابقہ قوم نوح اور قوم لوط پر جو عذاب آیا وہ اُن کے فقط عروج پر پہنچنے کے بعد آیا۔ نزول و سقوط عروج کے بعد ہی متصور ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم پر چلو گے تو اُن کی طرح آئینہ بن جاؤ گے۔ آنحضور ﷺ کو جو قرب الہی کا نشاط اور مستی حاصل تھی اُس معترض پر اُس کا پرتو پڑا جس کی وجہ سے وہ خوشی میں پاگل ہو گیا اور غلط اعتراضات شروع کر دیے۔ اُس شخص پر مستی نے جو بُرا اثر کیا یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ مستی ہر جگہ بُرا اثر دکھاتی ہے ہاں اگر کوئی بے ادب ہو تو اُسے زیادہ بے ادب بنا دیتی ہے۔ جس طرح کے جذبات انسان کے دل میں ہوتے ہیں مستی اُن کو ابھار دیتی ہے۔ شراب کے اثر سے ذہن کی ذہانت بڑھ جاتی ہے اور بے عقل زیادہ بے عقلی کرنے لگ جاتا ہے۔ اگر انسان خود غرض نہیں ہے اور اُس میں عالی جذبات ہیں تو وہ جذبات اور ابھرتے ہیں۔ چونکہ حکم اکثریت پر ہوتا ہے اور اکثر لوگ اچھے جذبات کے حامل نہیں ہوتے۔ شراب سب کے لئے حرام کر دی گئی ہے۔ عوام کے لئے شراب کی اجازت ایسے ہی ہوگی جیسے ڈاکوؤں کے ہاتھ میں تلوار۔

آنحضور ﷺ کا ہذیلی کو اُس کے اعتراض کا جواب دینا ہذیلی کو سردار بنائے جانے پر اعتراض تھا۔ حضور ﷺ نے جواب دیا کہ

نے جدا و دور چوں دو تن بود
دو دل دو جہوں کی طرح الگ الگ نہیں ہوتے

کہ ز دل تا دل یقین زین بود
کیونکہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے

”بزرگی بہ عقل است نہ بسال“ (بزرگی کا تعلق عمر سے نہیں ہے بلکہ عقل حقیقی سے ہے) محض عمر کے لحاظ سے اگر عقل مندی کا حکم لگتا تو شیطان سے زیادہ عمر والا کون تھا وہ عقل مند کہلاتا۔ بچہ اگر صاحب کمال ہے تو وہ عقل مند ہے۔ بالوں کی سفیدی بھی عقل کی پختگی کی دلیل ہے لیکن یہ ظاہر بین لوگوں کے لئے ہے۔ جس کو نور بصیرت حاصل نہیں وہ ہمیشہ دلیل کا طالب ہوتا ہے اور علامتوں کا راستہ تلاش کرتا ہے۔ مقلد کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ کسی بوڑھے سے مشورہ کرے لیکن اس بوڑھے سے عمر کا بوڑھا مراد نہیں ہے بلکہ صاحب بصیرت مراد ہے۔ وہ شخص مراد ہے جو تقلید سے نجات پا گیا ہو اور اللہ کے نور سے چیزوں کو دیکھتا ہو۔ اُس کی نگاہ کھال اور گوشت سے گزر کر باطن کو دیکھ لیتی ہو۔ ظاہر میں انسان کھوٹے اور کھرے میں پہچان نہیں کر سکتا۔ بہت سے سکے جو صحیح ہوں کالے کر دیئے جاتے ہیں کہ چور دست درازی نہ کر سکے اور بہت سے سکے تانبے کے ہوتے ہیں جن پر سونے کی ملمع کاری ہوتی ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا: ہم دل کو دیکھتے ہیں ظاہر پر نظر نہیں رکھتے۔ قاضی ظاہر پر حکم لگاتا ہے۔ جب کوئی شخص اُس کے سامنے کلمہ شہادت پڑھے خواہ اُس کے دل میں تصدیق نہ ہو تو وہ اُس کو مومن قرار دے گا۔ بہت سے منافقوں نے اسی طرح اپنا ایمان ظاہر کر کے سازشیں کی ہیں اور مسلمانوں کی خونریزی کی ہے۔ جب عقل پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اُس کی بہت عزت افزائی فرمائی۔ اُس کو ایک یہ خوبی عطا فرمائی کہ وہ کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اگر عقل مجسم ہو کر دُنیا میں رونما ہو تو سورج کی روشنی اُس کے سامنے ماند پڑ جائے۔ اگر حماقت مجسم ہو کر رونما ہو تو رات کی تاریکی اُس سے شرما جائے۔ انسان کو نور ہدایت سے تعلق پیدا کرنا چاہیے ورنہ بُری حالت میں موت آ جائے گی۔ کور باطن تاریکی کو پسند کرتا ہے اور ہدایت سے بھاگتا ہے اور ہر وقت اس چیز کا طالب ہے کہ دُنیا کی دولتیں کمائے۔ ایسے دولت مند انسانوں کو دیکھ کر دوسرے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔

مکمل عاقل اور آدمے عقلمند اور مکمل انسان اور آدمے
 حاصل کر لے وہ دوسروں کا پیشوا بنے
 انسان کی علامت اور بے وجود مغرور بد بخت کی علامت
 اور اپنے نور کا تابع اور پیرو ہو۔ یہ مرتبہ
 انبیاء ﷺ کا ہے اور انبیاء ﷺ کا فرض ہے کہ وہ اپنے اوپر ایمان لائیں اور اپنی نبوت کی تصدیق کریں۔ نیم عاقل وہ ہے جو کسی صاحب نور کو اپنی آنکھ بنا لے اور ہر چیز کو اُس کی آنکھ سے دیکھے۔ ہر معاملے میں اُس پر ایسا اعتماد کرے جس طرح ایک اندھا اپنے رہنما پر کرتا ہے۔ تیسرا وہ ہے جو براگدھا ہے جس کو نہ خود نور حاصل ہے اور نہ کسی کو رہنما بنائے۔ خود

نورِ شاہِ مہرِ مروج باشد درِ مسرغ
 اُن کی روشنی پھیلاؤ میں ملی ہوئی ہوتی ہے

مقصل نہ بود سفالِ دو چہرہ
 دو چہرہ اُن کے دیئے ملے ہوئے نہیں ہوتے

غفلت میں غرق ہے اور دوسرے کو رہنما بناتے وقت ذلت محسوس کرتا ہے۔ یہ تیسرا شخص اوہام اور خیالات کی وادیوں میں سرگرداں رہتا ہے۔ اُس کو خود تو نور باطن حاصل نہیں ہے اور اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ کسی دوسرے سے نور حاصل کر لے۔ اگر کوئی مردہ بن کر اپنے آپ کو کسی عقلمند کے سپرد کر دے تو بھی بام عروج پر پہنچ جائے گا۔ احمق انسان نہ خود زندہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اُس کے دم میں اثر ہو اور نہ مردہ ہے کہ کسی عیسیٰ علیہ السلام نفس کے دم سے زندہ ہو جائے۔ کچا انگور نہ کھانے کے قابل ہے اور نہ اُس سے شراب بن سکتی ہے۔ احمق انسان اوہام میں پھنسا رہتا ہے عاقبت کی فکر نہیں کرتا، پھر ایسے وقت فکر کرتا ہے جب کوئی فائدہ مرتب نہیں ہوتا ہے۔ بے وقت ندامت مفید نہیں ہوتی۔

تالاب شکاریوں اور تین مچھلیوں کا قصہ ایک تالاب میں تین موٹی نادر مچھلیاں رہتی تھیں۔ اُن ارادہ کو بھانپ کر سفر کر جانے کا ارادہ کر لیا اور وہاں سے چل دی کہ پیدائش اور قیام کی محبت کہیں مجھے میرے ارادے میں شست نہ کر دے اور میں پکڑی جاؤں۔ دوسری دونوں مچھلیاں اُس کے ساتھ نہ گئیں اور پکڑی گئیں۔ اپنے مستقبل کے بارے میں کسی اہل سے مشورہ کر لے۔ اس وطن (دنیا) کی محبت کے دھوکے سے نکل جا۔ اگر تو وطن چاہتا ہے تو اس حدیث کو سمجھ لے۔

حدیث "وطن کی محبت ایمان ہے" اور ایک شخص کا ناک میں پانی دینے کے وقت کی دُعا کو بے موقع پڑھنا، ایک دوست کا سُنا اور صبر نہ کر سنا اور بتانا اس حدیث میں وطن سے مراد آخرت ہے دُنیا کا وطن مراد نہیں۔ دُنیا کا وطن سمجھ کر دھوکا نہ کھانا۔ ہر دُعا کا ایک محل ہے اُس کو غلط مقام پر استعمال نہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح حُب وطن کو غلط مقام پر استعمال نہ کرنا چاہیے۔ بُزرگانِ دین وضو میں ہر عضو کو دھوتے وقت ایک خاص دُعا پڑھتے تھے۔ جب ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو دُعا کرتے ہیں "اے خدا! مجھے جنت کی خوشبو سگما دے"۔ پھول کی خوشبو چمن کے لئے رہتا ہے اسی طرح جنت کی خوشبو جنت کی رہتا ہے۔ پاخانے سے نکلتے وقت کی دُعا ہے کہ "اے اللہ! نجاست ظاہر کا ازالہ تو مجھ سے ممکن تھا وہ میں نے کر لیا لیکن باطنی نجاست تو خود ہی پاک کر سکتا ہے"۔ یہ اللہ کی قدرت ہی کر سکتی ہے کہ وہ رُوح کو پاک کر دے۔ انسان کا مقدور یہی ہے کہ وہ نجاست ظاہری سے پاکی حاصل کر لے۔ نجاست ظاہری کی حد سے آگے کی پاکی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک آدمی نے استنجہ

کا اختیار شش گرد و اینجا مُقتد
کہ وہ ہماری مرضی میں خود کو گم کرے

منتہا ہی اخت یارِ آنت خود
بندے کا اعلیٰ اختیار تو یہی ہے

کے وقت وہ دُعا پڑھی جو ناک میں پانی دینے کے وقت کی ہے۔ جس طرح یہ بے محل دُعا ہے اسی طرح یہ بھی بے محل بات ہے کہ انسان احمقوں کے سامنے تواضع برتے اور اللہ کے برگزیدہ بندوں سے اکڑے۔ یاد رکھو! انسان کی اُلٹی چالیں اُس کی رفعت اور بلندی کے لئے مانع ہیں۔ پھول کی خوشبو دماغ کے لئے ہے اور پاخانہ کے سوراخ سے جنت کی خوشبو محسوس نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح وطن کی محبت دُرست ہے لیکن پہلے وطن کو پہچان۔

عقل مند مچھلی کا دانائی سے دُوسروں کے مشورے کے بغیر روانہ ہو جانا مچھلی نے سوچا کہ اس راستے کے محرم نایاب ہیں اس لئے خاموشی

سے رات کو نکل جانا چاہیے۔ سائلک کو بھی یہی سوچنا چاہیے اور راہ سلوک کی مشکلات کو خود ہی برداشت کرنا چاہیے۔ یہ محدود دُنیا چھوڑ کر لامحدود عقیقی اختیار کرنی چاہیے۔ وہ تیزی سے بھاگی راستے کی تکالیف برداشت کیں اور اپنے آپ کو دریائے ناپید اکنار میں لے جا ڈالا۔ شکاری پیچھے ہو اور پھر غفلت کی نیند سونا بڑی غلطی ہے۔ شکاری جب جال لے کر آئے تو نیم حائل مچھلی کو فکر ہوئی اُس نے سوچا افسوس میں نے وقت ضائع کیا اور عقل مند مچھلی کے پیچھے نہ چلی گئی۔ اب بھی مجھے چل دینا چاہیے۔ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا تا کہ اپنی غلطی کی تلافی ہو سکے۔

ایک پھنسے ہوئے پرندے کی وصیت کہ گزشتہ پریشیمان گزشتہ بات پر افسوس کرنا وقت کو ضائع کرنا اور لغو بات ہے۔ ایک شکاری نے ایک پرند پھانس لیا۔ پرندے نے کہا نہ ہو، ناممکن بات کا قسین نہ کر، موجودہ وقت کی اصلاح کر اور پریشیمانی میں وقت ضائع نہ کر گا تو کیا فائدہ ہوگا۔ تو بہت بڑے

بڑے جانور کھا چکا ہے اور اُن سے تیرا پیٹ نہیں بھرا تو مجھے کھا کر تیرا کیا فائدہ ہوگا۔ تو مجھے آزاد کر دے تو میں تجھے تین نصیحتیں کروں گا۔ میں پہلی نصیحت اُس وقت کروں گا جب تو مجھے ہاتھ میں پکڑے گا۔ دوسری اس وقت کروں گا جب تو مجھے چھوڑ دے گا اور تیسری اُس وقت کروں گا جب میں درخت پر جا بیٹھوں گا۔

تیرے ہاتھ میں جو نصیحت کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی تجھے ناممکن اور محال بات کہے تو اُس پر یقین نہ کرنا۔ اُس کے بعد پرندے نے کہا کہ میرے پوتے میں ایک نادر موتی ہے جو تین تولے کا ہے۔ اگر تو مجھے ذبح کرتا تو یہ موتی تیری دولت ہوتا چونکہ تیرا مقدر نہیں ہے اس لئے وہ موتی تیرے ہاتھ نہ آیا۔ پرندے کی اس بات کو سُن کر شکاری اس طرح آہ

کے بگشتے آخر اُو محو از منی
تو وہ اپنے اختیار کو ہم میں کیوں فنا کرنا؟

اختیارش گر نبودے چاشنی
اگر اے اپنی فنایت میں مزا نہ آتا

و فریاد کرتا تھا جس طرح حاملہ عورت بچہ جتنے وقت کرتی ہے۔ وہ پرندے کی اس گفتگو پر غمگین ہو کر آہ وزاری کرتا تھا۔ وہ بولا: اے پرندے! تُو نے جیلہ بازی کر کے مجھے تباہ کر دیا ورنہ میں موتی سے دولت مند ہو جاتا۔ پرندے نے جواب دیا: میں نے تجھے نصیحت کی تھی کہ گزری ہوئی بات پر افسوس نہ کرنا تو اب افسوس کیوں کرتا ہے؟ میں نے دوسری نصیحت یہ کی تھی کہ کسی ناممکن بات پر یقین نہ کرنا تُو نے میری ناممکن بات پر یقین کر لیا اور یہ نہ سوچا کہ چھوٹے پرندے کے پوٹے میں تین تو لے کا موتی کیسے ہو سکتا ہے۔ جب شکاری کو کچھ سکون ہوا تو اُس نے پوچھا کہ تیسری نصیحت بھی سنا دے۔ پرندہ بولا: تُو نے دو نصیحتوں پر خوب عمل کیا ہے جو تجھے تیسری نصیحت بھی سنا کر ضائع کر دوں۔ اُس کے اس جواب میں تیسری نصیحت بھی مضمحل ہے کہ جو نصیحت قبول نہ کرے اُس کو نصیحت نہ کرو۔ پرندے نے طنزاً تیسری نصیحت بھی کہہ دی اور اُڑ کر جنگل میں چلا گیا۔

جاہل کو نصیحت کرنا ایسا ہی ہے جیسے شور زمین میں بیج بونا۔ مکمل عقلمندی تو یہی ہے کہ قبل از مصیبت دفعہ کی تدبیر کر لے۔ نیم عقل مندی یہ ہے کہ مصیبت کے وقت ہی نجات کی صحیح تدبیر کرے۔ عقل مند مچھلی کے چلے جانے کے بعد نیم عاقل نے سوچا کہ وہ کیوں اچھے ساتھی سے چھوٹ گئی۔ اب افسوس کرنے میں وقت ضائع کرنا مناسب نہیں ہے۔ میں یہ تدبیر کرتی ہوں کہ اپنے آپ کو مردہ بنا لوں گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ **مُوتُوا قَبْلَ أَنْتُمْ تُوتُوا** یعنی ”نجات اسی میں ہے کہ مرنے سے پہلے ہی فنا کا درجہ اختیار کر لو“ مقام فنا اختیار نہ کرو گے تو فتنوں میں مبتلا ہو کر مرو گے۔ وہ مردہ بن گئی تو شکاری نے اُس کو الگ زمین پر پھینک دیا تو وہ لوٹی پوٹی پھر دریا میں گھس گئی۔ تیسری بے عقل مچھلی نے اُچھل کود شروع کر دی۔ اُس کی یہ کوشش بے وقت تھی۔ شکاری نے اُس کو جال سے پکڑ لیا تاکہ اُس کے کباب بنائے۔ عقل اُس پر طنز کر رہی تھی کہ کیا تیرے پاس تجھے عذاب سے ڈرانے والے نہ آئے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بے شک ڈرانے والے آئے تھے لیکن میں نے اُن کا کہنا نہ مانا۔ وہ اپنے دل میں کہہ رہی تھی کہ اب اگر زندگی حاصل ہو جائے تو کسی عقل مند کا دامن ضرور پکڑوں گی۔ یہ حال اُن لوگوں کا ہے جو دنیا میں بے عقلی کریں گے اور نصیحت نہ سنیں گے۔

احق کا گرفتاری کے وقت عہد کرنا اور نادام ہونا
برگز مفید نہیں کیونکہ کوئی جھوٹا وفا نہیں کرتا
والوں کا کام ہوتا ہے۔ پروانے میں عقل کی کمی ہے جس کی وجہ سے شمع کی آگ کی سوزش اُس کو یاد نہیں آتی۔ اُس کی

زانکہ پیش نور روز حشر لاست
حشر کے روز نور کے سامنے اُلکی کچھ حققت نہیں

جملہ جہائے بشر ہم بے لغاست
انسان کے تمام احساس منافی ہیں

حرص اور بھول اُسے جلا دیتی ہے۔ ضبط کا مادہ سمجھ، نگہ داشت اور یادداشت، عقل کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ انسان کی عقل اُس کو اُس کا عہد یاد دلاتی ہے۔ اُس کی بے عقلی یہ ہے کہ وہ اپنی حماقت کے آثار کو نہیں سمجھتا۔ انسان کی ندامت تکلیف کی وجہ سے تھی۔ تکلیف ختم ہوئی تو ندامت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اِس لئے اُس کی توبہ اور ندامت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔

وہم عقل کا کھوٹا سکہ شہوت نفسانی عقل کی ضد ہے۔ عقل اُس کی طرف مائل نہیں ہو سکتی۔ جو نفسانی خواہش کی طرف مائل ہو وہ عقل نہیں وہم ہے۔ وہم بھی سکہ ہے لیکن کھوٹا۔ عقل کھرا سکہ ہے۔ قرآن اور حضور ﷺ کی سیرت پاک کی کسوٹی پر پرکھنے سے دونوں میں امتیاز ہو سکتا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام (جو عقلمند تھے) کے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے اور اُس وقت وہ مقام فنا میں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں عقل مجسم ہوں۔ اللہ فرعون (جو وہی تھا) کیساتھ سوال و جواب کی دلیل اور لوگوں کو گمراہی سے بچانے والا ہوں۔ فرعون نے کہا کہ میں یہ باتیں سننا نہیں چاہتا تو اپنا قدیم نام اور نسب بتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: میرا نسب تو یہ ہے کہ میں خاکزادہ ہوں۔ میرا نام اللہ کا کترین غلام ہے اور میں اللہ کے غلاموں اور لونڈیوں کی پشت و پٹن سے پیدا ہوا ہوں۔ میں آدم علیہ السلام کی اولاد ہوں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے آب و گل سے پیدا فرمایا تھا اور پھر اُسے جان و دل عطا کئے تھے۔ میرا خاکی جسم پھر خاک ہو جائے گا اور تجھ ظالم کے جسم کو بھی خاک میں ملنا ہوگا۔ تمام انسانوں کی اصل آب و گل ہے اور اُس کی سوغلا متیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ انسان زمین کی پیداوار سے خوراک حاصل کرتا ہے اور اسی سے پرورش پاتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ سب کو مر کر خاک میں مل جانا ہے اور تجھے بھی خاک میں جانا ہے اور تیرا یہ اقبال فانی ہے۔

فرعون نے غصے سے کہا کہ تیرا ایک اور نام ہے اور وہ زیادہ مناسب ہے اور وہ ہے ”فرعون کا غلام“ ”فرعون کے غلاموں کا غلام“ یعنی اُس غلام کی جان اور جسم کو فرعون ہی نے پرورش کیا۔ تو غلام تو ہے مگر باغی اور سرکش اور تو وہی غلام ہے کہ ایک جرم کر کے مصر سے بھاگا تھا، یعنی ایک قبیلہ کو قتل کیا ہے۔ چونکہ تو نے میرے حقوق ادا نہیں کئے اِس لئے پردیس میں مارا مارا پھرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: خدا کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ واحد ہے اور اُسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے اور اپنے بندوں کا تنہا خدا ہے۔ جو اُس کی شرکت کا دعویٰ کرے گا تباہ ہو جائے گا۔ اُسی نے میری صورت کو بنایا ہے اگر کوئی دوسرا دعویٰ کرے تو وہ ظالم ہے۔ تو میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے تو میری ایک ابرو بھی نہیں بنا سکتا۔

نیت گلّی فانی ولا چوں گیا
گھانس بھونس کی گلّی فنا کی طرح نہیں ہے

نورِ حس و جانِ نا پایاں ما
ہماری رُوحِ انسانی کی فنا

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: غدار میں نہیں ہوں بلکہ تُو اللہ کا غدار ہے۔ مجھ سے قبیلہ کا قتل بلا ارادہ ہوا تھا۔ وہ کافر تھا اُس کی جان تو جان ہی نہ تھی۔ تُو نے ہزاروں بے قصور اولاد یعقوب علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ اس کی سزا میں تُو طرح طرح کے عذاب بھگتے گا۔ اللہ نے تیری مرضی کے خلاف مجھے اپنی رسالت کے لئے منتخب کیا۔ فرعون کہنے لگا کہ ان باتوں کو چھوڑ کیا میرے حقوق کا یہی تقاضا ہے کہ تُو مجھے برسرِ جمع ذلیل کرتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اگر تُو خیر و شر میں میری اتباع نہ کرے گا تو قیامت میں ذلیل ہوگا اور وہ ذلت اس دنیا کی ذلت سے بہت سخت ہے۔ یہاں تُو ایک پتھر کے کانٹے کو برداشت نہیں کرتا تو قیامت میں سانپوں کا زہر کیسے پئے گا۔ ظاہراً جس کو تُو بربادی سمجھتا ہے اُس میں ہی تیری آبادی ہے۔

تعمیر تخریب میں، دلجمعی پریشانی میں، درستگی شگستگی میں
 ایک شخص نے زمین کو کھودنا شروع کیا۔ ایک بے وقوف بولا: تُو ہل چلا کر زمین کیوں خراب کر رہا ہے؟ اُس نے کہا: اے احمق! جا پہلے تعمیر اور تخریب اسی طرح ضدوں اور جوڑوں کا قیاس کر لو میں فرق سمجھ۔ چمن اور کھیت تب ہی تیار ہوتا ہے جب پہلے زمین کو خوب دیران کیا جائے۔ زخم کو زخمشتر سے نہ چھیڑیں تو زخم کیسے اچھا ہوگا۔ درزی کپڑے کو کاٹ کر ٹکڑے نہ کرے تو لباس کیسے تیار ہو۔ نئی تعمیر کرنی ہو تو پرانی بنیادوں کو اُکھاڑنا ہی پڑتا ہے۔ سب کاریگروں کا یہی عمل ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: تیرے حقوق کا یہی تقاضا ہے کہ میں تجھے ہلاکت سے نجات دلا دوں۔ اگر تُو میری نصیحت کو قبول کرے گا تو ابدی ہلاکت سے نجات پا جائے گا۔ تُو نے اپنے نفس کو جو کہ ایک معمولی کیڑا تھا اُسے اڑدھا بنا کر اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے۔ اُس کے مقابلے کے لئے میں اپنے عصا کا اڑدھا لایا ہوں۔ میرا سانپ تیرے اڑدھا کو برباد کر دے گا۔ اگر تُو راضی ہو گیا تو دونوں سانپوں سے بچ جائے گا ورنہ تیری ہلاکت ہے۔ فرعون نے کہا کہ تُو مکمل جادوگر ہے۔ تُو نے اپنے مکر اور جادو سے میری قوم میں اختلاف پیدا کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ جادو گراپنے عمل میں اللہ کے نام کا سہارا نہیں لیتا۔ وہ جادو میں شیطان کا نام استعمال کرتا ہے۔ آسمانی کتابوں میں میرا

جُملہ محو انداز شعاع آفتاب
 جیسے سونچ کی روشنی میں ان کی حالت ہوتی ہے

ایک مانند ستارہ و ماہتاب
 مریخ انسانی کی فکراؤں اور چاند کی طرح ہے

ذکر کیا گیا ہے مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ جادوگر کو وحی سے کیا واسطہ۔ تو خود جیسا ہے مجھے بھی ویسا ہی سمجھ رہا ہے۔ انسان جیسا خود ہوتا ہے دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے۔ انسان ہمیشہ اپنی حالت پر دوسروں کو قیاس کرتا ہے۔ جس کا اپنا سر چکرار رہا ہو وہ گھر کو گھومتا ہوا سمجھتا ہے۔ کشتی میں بیٹھا ہوا انسان سمجھتا ہے کہ ساحل پیچھے کو چل رہا ہے۔ اگر انسان تنگ دل ہوتا ہے تو دنیا کو تنگ سمجھتا ہے۔ اگر خوش ہوتا ہے تو اسے تمام دنیا پر مسرت معلوم ہوتی ہے۔ اسلام کے مرکز میں بھی منافق کو کفر و نفاق ہی نظر آئے گا۔ انسان جس چیز کی جستجو کرتا ہے وہی اس کو نظر آتی ہے۔ جو شخص باطنی بصیرت سے خالی اور ظاہر میں ہے اس کو تمام عالم میں صرف ظاہر نظر آئے گا۔ نیل اگر بغداد میں بھی پہنچے گا تو وہاں بھی اس کو خربوزے کے پھلکوں کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے گا۔ اسباب ظاہری کا پابند انسان صرف اپنی طبیعت پر اعتماد کرتا ہے۔ اسباب و علل سے گزر کر جب انسان اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں مسبب الاسباب کی قدرت کا عمل جاری ہے تو اس کو ایک وسیع میدان ملتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر تجدد و امثال کے طریقہ پر اس کو نئے عالم نظر آتے ہیں۔ انسان کی غفلت ہے کہ وہ اسباب کی طرف نظر رکھتا ہے اور سبب پیدا کرنے والے سے غافل ہے۔

انسان کے ہر جس کے مددِ رکات جدا گانہ ہیں۔ ایک حواس کے مددِ رکات الگ الگ ہوتے ہیں جس دوسری جس کے مددِ رکات سے بے خبر ہے۔

انسان اپنی عینک سے بزرگوں کو دیکھتا ہے اور اس کی عینک خود پردہ اور حجاب ہے۔ صوفیا کی طرح حواس کو مشاہدہ کے ذریعے پاک و صاف کرنا چاہیے۔ جب تیرے حواس پاک ہو جائیں گے تو بزرگوں کی حقیقت کو سمجھ لے گا۔ دیکھنا آنکھ کا کام ہے کان کان نہیں۔ کان سننے کا ماہر ہے۔ ناک محبوب کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی۔ اگر تمہاری جس ٹیڑھی ہے تو وہ صحیح کام نہیں کرے گی۔ بھینکے کی آنکھ ایک چیز کو دو کر کے دکھاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا: چونکہ تو مجسم مکر و فریب ہے اس لئے تو مجھ میں اور اپنے آپ میں فرق نہیں کر سکتا۔ تو بھینکا ہے مجھے اپنی آنکھ سے نہ دیکھ۔ مجھے میری آنکھ سے دیکھ پھر تجھے عالم غیب کا مشاہدہ ہوگا۔ میرے عشق میں تجھے خدا کا عشق نظر آئے گا۔ جب تو جسم کی مادیت سے پاک ہو جائے گا تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ کان اور ناک بھی آنکھ کا کام کرتے ہیں۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے دوسرے حواس آنکھ کا کام کرتے ہیں۔ محض آنکھ کی چربی کو دیکھنے کی علت نہ سمجھنا چاہیے۔ خواب میں انسان دیکھتا ہے اور اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ پری اور جن دیکھتے ہیں مگر ان کی آنکھوں میں یہ چربی نہیں ہے۔ آنکھ کی روشنی اور چربی میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ خدا نے اس میں یہ طاقت رکھی ہے کہ تو اس کی قدرت میں یہ بھی ہے کہ وہ کسی اور چیز

جُملہ محو اندازِ شعاع آفتاب
جیسے سورج کی روشنی میں ان کی حالت ہوتی ہے

لیک مانند ستارہ و ماہتاب
روح انسانی کی فکرات اور چاند کی طرح ہے

میں دیکھنے کی طاقت رکھ دے۔ انسان خاکی اور جن ناری ہے لیکن اب اُن میں اور اُس کی اصل میں کوئی نسبت نہیں ہے۔

قوم عاد پر جو ہوا مسلط ہوئی تھی وہ دیکھ دیکھ کر دشمنوں کو ہلاک کر رہی تھی۔ نمرود کی آگ کو بصارت حاصل تھی اسی لئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا رہی تھی۔ دریائے نیل کو بھی بصارت حاصل تھی۔ اس لئے اُس نے قبطیوں کو ڈبویا اور اسرائیلیوں کو نہ ڈبویا۔ پہاڑ میں بصارت تھی تب ہی تو وہ پتھر حضرت داؤد علیہ السلام کو پہچان گئے تھے اور اُن سے خواہش کی تھی کہ طالوت کو ہلاک کرنے کے لئے ہمیں ساتھ لے لو۔ زمین کو بصارت حاصل تھی اسی لئے اُس نے قارون کو نگل لیا۔ اُستونِ حنّانہ حضور ﷺ کے فراق میں رویا۔ اس کی وجہ اُس کی بینائی ہی تھی۔ سُوْدَةُ الزَّلْزَالِ میں بیان ہے ”قیامت میں زمین سب راز ظاہر کر دے گی“۔

اے فرعون! تجھ جیسے ظالم حاکم کے مقابلے کے لئے خدا کا مجھے بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کے علم میں یہ بات ہے کہ تیرے مرض کا علاج میں ہی ہوں۔ تُو نے کئی بار خواب میں دیکھ لیا ہے کہ خدا نے تیرے مقابلے کے لئے مجھے منتخب کر لیا ہے۔ وہ خواب تیرے حال کے مطابق تھے اور تجھے یہ بتانے کے لئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ناقابلِ علاج مرض کا علاج بھی فرما دیتا ہے لیکن تُو اُن خوابوں کی غلط تاویلیں کر کے اندھا اور بہرا بنا رہا اور کہنے لگا کہ غفلت کی نیند میں ایسے خواب آیا کرتے ہیں۔ اطباء اور نجومی اُن خوابوں کا صحیح مطلب سمجھ رہے تھے لیکن وہ جانتے تھے کہ تُو اُن کی بات نہیں مانے گا۔ اُن پر عتاب نازل کرے گا اس لئے وہ کہہ دیتے تھے کہ ہضم کی خرابی اِن خوابوں کا سبب ہے۔ بادشاہوں کو اخلاقِ الہی اختیار کرنے چاہیں۔ خدا کا خلق یہ ہے کہ اُس کی رحمت اُس کے غضب پر غالب ہے۔ شیطان کا غصہ اُس کی شفقت پر غالب ہے۔ بادشاہ میں بے موقعِ حلم بھی نہ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اُس کی بیوی اور مُعَلَّقین بگڑ جائیں۔ تُو ایسا ظالم بادشاہ ہے کہ بے قصور لوگوں کا خون کرتا ہے۔ اب اللہ نے میری لالچی کے ذریعے تیرے سینک کو توڑا ہے۔

دُنیا والوں کا غارتگری کے لیے اُس جہان والوں کی سرحد تک حملہ کرنا جو کہ غیب کی سرحد ہے اُن کا غافل ہونا ہے۔ قدرت کی طرف سے ڈھیل جبازی جہاد نہ کرے تو کافر حملہ کرتا ہے۔

اَل دُعَا زِوْنِیْسِتْ گُھُتِ اُورِ سِتْ
وہ دُعا اُس کی طرف نہیں اُن کی طرف ہے

اَل دُعَا ئے یَسْعُوْدِا لْ خُوْدِ دِیْگِرِ سِتْ
عشق کے یسعودوں کی دُعا اور قسم کی ہوتی ہے

تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا ظہور نہ ہو سکے۔ قوم عاد کی طاقت سے سب قومیں ڈرتی تھیں اور یہی حال ثمود کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اے فرعون! اب میں تیرا علاج شروع کرتا ہوں تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ قدرت ہر فرعون کے لئے موسیٰ کو پیدا کر دیتی ہے۔ انسان کو نیکی اور بدی کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ اگر انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے تو اُس کو پتہ چل جائے گا کہ ہر کام کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ اگر انسان محاسبہ کرتا رہے تو پھر محاسبہ کے دن یعنی قیامت کی اُس کے لئے ضرورت نہیں ہے۔ جو شخص دُنیا میں ارشاداتِ خداوندی کو سمجھ لے گا اُس کے لئے قیامت کے صحیح اقوال کی ضرورت نہ رہے گی۔ چونکہ انسان اشارات کو نہیں سمجھتا اس لئے مصائب میں مبتلا ہوتا ہے۔ اگر انسان کی کسی بُرائی پر اُس کی گرفت نہیں ہوتی ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو اُس بُرائی کا علم نہیں ہے۔ انسان کے ہر فعل کا اُس پر نتیجہ مُرتب ہوتا ہے۔ اگر انسان اُس مرتبہ سے بڑھنے کی کوشش کرے تو مُراقب کے مرتبہ سے بڑھ سکتا ہے۔ انسان اپنے دل کو مصفیٰ کرے تو اُس پر آخرت منکشف ہو جاتی ہے۔ جس طرح کالا لوہا صیقل کے ذریعے صورتوں کو قبول کرنے لگتا ہے اُس طرح انسان کا دل مجاہدات کے ذریعے بھی صورتوں کو قبول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لوہے نے صیقل سے حُسن اختیار کر لیا۔ اگر انسان خواہشات کو ترک کر دے تو اُس کے دل کی صیقل ہو جائے۔

قرآن میں ہے کہ ”وہ لوگ زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں اور خدا فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا“ مولانا رحمہ اللہ نے اس آیت کے معنی قلب کی تیرگی کے لئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ تُو نے بہت فساد پھیلا یا ہے اب ایسا نہ کر۔ تیرے مزاج میں جو گندگی پیدا ہو گئی ہے اُسے زائل کر دے اور اُس میں آخرت کا مشاہدہ کر۔ انسان کی طبیعت میں زرد و جواہر چھپے ہوئے ہیں۔ انسان طبیعت کو مصفیٰ کر لے تو وہ نظر آئیں گے۔ جب ہوا کثیف ہو جاتی ہے تو وہ سورج کے لئے بھی پردہ بن جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ڈھکے چھپے واقعات بیان فرمادیئے تاکہ وہ اللہ کے علیم و خیر ہونے پر ایمان لے آئے۔ فرمایا: اگرچہ تیرا دل تاریک ہے لیکن اللہ نے عبرت کے لئے بہت سے واقعات تجھ پر ظاہر کر دیئے ہیں جو ظہور پذیر ہونے والے تھے۔ یہ واقعات تجھے اس لئے دکھائے جا رہے تھے کہ تُو ظلم و ستم چھوڑ دے لیکن تُو نے بجائے توبہ کرنے کے مزید ظلم شروع کر دیئے۔ بُری صورتیں جو تجھے نظر آئیں یہ تیری ہی تھیں لیکن تُو اُن کو اپنی نہیں سمجھتا تھا۔

حبشی کی طرح جس نے اپنا سیاہ چہرہ آئینے میں دیکھا تو اُس نے اُسے آئینے کی خرابی سمجھا، تُو بھی اپنی بُری صورت کا ادراک نہیں کرتا۔ اُس حبشی نے یہ ظلم خود اپنی صورت پر کیا۔ تجھے کبھی خواب میں اپنا لباس جلا ہوا نظر آتا تھا، کبھی اپنے

اَلدُّعَا وَ اَن اِجَابَت اَز خُداست

وہ دُعا اور اُس کی قبولیت خُدا کی طرف ہوتی ہے

اَلدُّعَا حَقِّ مِیْکُنْد چوں اَوْ فَناسِت

وہ دُعا، اللہ کرتا ہے کیونکہ وہ شخص تو اُس میں فنا ہے

آپ کو پاخانے میں اوندھا گرا ہوا دیکھتا تھا۔ کبھی اپنے آپ کو خون ملے پانی میں غرق دیکھتا تھا۔ اسی طرح تو طرح طرح کے ڈراؤنے خواب دیکھتا رہا ہے۔ تو پتھروں اور پودوں سے اپنے جہنمی ہونے کی خبریں سنتا رہا ہے۔ اُس سے بھی خراب باتیں ہیں جو ٹوٹنے سنی لیکن میں شرم کی وجہ سے بیان نہیں کرتا کہ تو اور غضب ناک نہ ہو جائے۔ یہ تھوڑی باتیں تجھے بتائی ہیں تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ تو کہاں تک اپنی آنکھیں بند کرے گا۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے تو بدکرداری سے توبہ کر سکتا ہے۔ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جن میں سے ایک توبہ کا دروازہ ہے۔ باقی دروازے تو کبھی بند ہوتے ہیں اور کبھی کھلے لیکن توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ بہت جلد اُس کی طرف رجوع کر لینا چاہیے کیونکہ اُس کے بند ہو جانے کے بعد کوئی آہ وزاری کام نہ آئے گی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے کہنا کہ میری ایک نصیحت مان لے اور اُس کے بدلے میں چار فضیلتیں حاصل کر لے اور فرعون کا اُن چار کے بارے میں دریافت کرنا

فرعون نے کہا کہ اس بات کی تشریح کر دیں کہ ایک بات کو مان کر میں کیا چار فضیلتیں حاصل کر لوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ ایک یہ ہے کہ تو اعلان کر دے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہی آسمانوں ستاروں انسانوں دیو پری دریا پہاڑ اور ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ بے مثال ہے اور اُس کی سلطنت غیر محدود ہے۔ وہ ہر انسان کے دل کے راز جانتا ہے وہ منکبروں پر زبردست ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ فرعون نے پوچھا کہ اب وہ چار فضیلتیں بھی بتا دے جو مجھے اس کے بدلے میں ملیں گی اور میرے کفر کا موٹا قفل ٹوٹ جائے گا۔ میرے دل سے کینے کا زہر زائل ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ میں حکیم خداوندی کے ذوق سے مست ہو جاؤں۔ میری شہر زمین میں بھی سبزہ پیدا ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ میں تیری فضیلتوں پر ایمان لے آؤں۔ تو جلدی مجھے وہ چاروں چیزیں بتا دے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چار فضیلتوں کی تشریح کرنا

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلی تو یہ ہے کہ اگرچہ تو اب بھی صحت مند ہے لیکن ایمان لانے پر آئندہ صحت مندرہنے کا وعدہ ہے۔ دوسری بات جو تجھے حاصل ہوگی وہ درازی عمر ہے۔ موت تو آتی ہی ہے لیکن ایسی حالت میں آئے گی کہ تو دنیا سے بامقصد جائے گا۔ تجھے پھر مرنے کی ایسی تمنا ہوگی جیسی بچے کو دودھ کی ہوتی ہے۔

آل دُعا و آلِ اجابت از خداست
وہ دُعا اور اُس کی قبولیت خدا کی طرف سے ہوتی ہے

آل دُعا حق میگوید چوں اوفناست
وہ دُعا، اللہ کرتا ہے کیونکہ وہ شخص تو اُس میں فنا ہے

دنیا سے تنگ آ کر مرنے کی تمنا نہ ہوگی بلکہ تو یہ سمجھ لے گا کہ جب تک یہ جسم ویران نہ ہوگا اس کے اندر مدفون خزانہ ہاتھ نہ آئے گا۔ تو جسمانی زندگی کو خزانہ معرفت کے لئے پردہ سمجھے گا۔ جو لوگ جسم پروری میں لگے ہیں ان کی مثال اس کیڑے کی سی ہے جو ایک پتے کو چمٹا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے وہ انگور کی لذتوں سے محروم ہے۔ جب اللہ کے کرم سے یہ کیڑا بیدار ہو جائے گا تو جہل اور نادانی کے کیڑے کو نگل جائے گا۔

مخلوق سے خدا کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدائی صفات حاصل کر لیتا ہے تو اس کے ذریعے خدائی صفات کی معرفت ہوتی ہے۔ مجاہدات میں نے مخلوق پسند کی تاکہ سچا پان لیا جاؤں کی تفسیر

کے ذریعے جسم کو اگر فنا کر دیا جائے تو وہ خزانہ ہاتھ آتا ہے کہ اس ویران شدہ گھر جیسے سینکڑوں اُس کے ذریعے تعمیر کر لئے جائیں گے۔ اس جسم کو آخر کار تو فنا ہونا ہی ہے لیکن مزدوری محنت سے ملتی ہے۔ اگر اسے فنا کرنے میں تیری محنت شامل نہیں ہے تو غیبی خزانے تیری مزدوری کے طور پر تجھے نہیں ملیں گے۔ اس لئے کہ انسان کو تو اُس کی محنت اور سعی کا ہی ثمرہ ملتا ہے۔ جب خزانہ نمودار ہوگا اور وہ تیرا نہ ہوگا تو تو افسوس کرے گا۔ اُس وقت نصیحت پر عمل نہ کرنے سے تو افسوس کرے گا۔ جسم کا گھر تیری ملکیت نہیں ہے یہ تو کرائے کا اور عارضی گھر ہے۔ یہ کرایہ داری موت کے وقت تک کی ہے اور اسی لئے ہے کہ اُس میں عمل کرے۔ کھانے پینے کے ذریعے تو جسم کو درست کرتا ہے اور یہ نہیں سمجھتا ہے کہ اس طرح تو اُس کی شکست و ریخت کی رفوگری کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کی اولاد ہے۔ اس عارضی دکان یعنی جسم کو مجاہدہ سے توڑ ڈال۔ اس میں سے زرد جواہر کی کانیں برآمد ہوں گی۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ عارضی جسم تجھ سے لے لیا جائے گا اور تو اس میں مدفون کان سے محروم رہ جائے گا۔ قرآن میں ہے ”پھر ان بندوں کے لئے حسرت ہے۔“

انسان کا اپنی ذہانت اور اپنے طبعی تصورات سے دھوکے میں پڑنا اور علم غیب طلب نہ کرنا جو انبیاء علیہم السلام کا علم ہے انسان اپنی ذہانت اور عقل مندی کے بھروسے پر علم نبوت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اُسے افسوس کرنا پڑتا ہے کہ مکان کے نقش و نگار میں مصروف ہو کر اُس کے خزانے سے محروم ہو گیا۔ وہ کہے گا کہ کاش میں مجاہدے کے ثمر سے اس خزانے کو

بے خبر زان لالہ کردن جسم و جان
فانی جسم جان کو اُس دعا کا احساس بھی نہیں آتا

واسطہ مخلوق نے اندر میان
دعا کرنا لافانی ہے تو در میان میں کوئی واسطہ نہیں

کھو لیتا۔ حکیم سنائی ﷺ نے خوب فرمایا ہے کہ

مہ اندر زمن بتو اینست
کہ تو طفلی و خانہ رنگینست

”جو کچھ بھی اس جہان میں ہے وہ یہ ہے کہ تو ایک بچہ ہے اور ہر طرف رنگارنگی ہے۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے چپار فضیلتوں کی تشریح کرنا

فرعون نے کہا کہ تقریر بند کر دو اور تیسری فضیلت کی بات

کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو ایمان لے آئیگا تو تجھے دونوں جہانوں کی دوہری بادشاہت مل جائے گی۔ جس میں تجھے کسی دشمن کا بھی ڈرنہ ہوگا۔ کفر کی حالت میں اللہ نے تجھے اتنا بڑا ملک دے رکھا ہے تو اگر توبہ کر لے گا اور ایمان لے آئے گا تو دیکھنا کتنی بڑی سلطنت تجھے حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ چوتھی چیز جو تجھے ملے گی وہ یہ ہے کہ تو بقیہ عمر بھر جوان رہے گا۔ یہ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں ایسی ہی ہیں جیسے بچے چھوٹی چھوٹی چیزیں ملنے پر خوش ہو جاتے ہیں۔

حدیث ”لوگوں سے اُن کی عقلوں کے مطابق بات کیا کرو، نہ کہ اپنی عقلوں کے انداز سے، تاکہ اللہ اور اُس کا رسول جھبٹلا نہ دیا جائے“

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

چونکہ میرا واسطہ ایک بچے سے پڑ گیا ہے اس لئے میں ایسی باتیں کر رہا ہوں۔ جا، جسم کی جوانی لے لے۔ تو موت تک اسی طرح رہے گا اور تجھے بڑھاپا نہیں آئے گا۔ جا یہ تیرے لئے خوشخبری ہے جیسے آنحضور ﷺ نے حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کو بغیر حساب جنت میں جانے کی دی تھی۔

حدیث ”جو مجھے صفر کے نکل جانے کی خوشخبری دے گا اہل سنت کے مطابق بالاتفاق آغضور ﷺ کی وفات مبارک ربیع میں اُسے جنت کی خوشخبری دوں گا اور حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی پہل“

اہل سنت کے مطابق بالاتفاق

آغضور ﷺ کی وفات مبارک ربیع میں اُسے جنت کی خوشخبری دوں گا اور حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی پہل“

وقت سے پہلے ہی آگاہ ہو چکا تھا اور آپ ﷺ روانگی کے مشتاق تھے اور فرمایا ہے ”اب میں رفیق اعلیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔“ حضور ﷺ نے فرمایا: جو شخص مجھے خوشخبری دے گا کہ صفر کا مہینہ ختم ہو گیا ہے اور ربیع الاول شروع ہو گیا ہے تو میں قیامت میں اُس کا سفارشی بنوں گا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ سب سے بازی لے گئے۔ جن لوگوں کو آخرت کی نعمتوں کا مشاہدہ ہو جاتا ہے وہ اس دنیا سے منتقل ہونے پر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جو لوگ دنیا میں رہنے پر خوش ہوتے ہیں وہ

جملہ مستاں مست مست خویش را
اپنے عاشق کے تمام عاشق، عاشق ہوتے ہیں

جملہ شاہاں پست پست خویش را
تمام بادشاہ اپنے بھگنے والے کے سامنے جھکے ہیں

بچوں کا سامراج رکھتے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اُن انعامات کا تذکرہ کر رہے تھے جو ایمان لانے پر فرعون کو انعام میں ملیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا کہ اگر تُو ایمان لے آئے گا تو تیرا اقبال بنارہے گا۔ فرعون نے کہا: جب تک میں اپنی بیوی سے مشورہ نہ کر لوں اُس وقت تک کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا جو فرعون کی بیوی تھیں اُنہوں نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحتوں پر عمل کر لے۔ وہ جذبات میں رونے لگیں اور گرجبوشی سے اُسے مبارک باد دی اور کہا کہ تُو نے اُس وقت کیوں نہ ایمان قبول کر لیا۔ ایمان پر فرعون کی بخشش کا وعدہ تو ایسا تھا کہ جیسے اللہ شیطان کی دل جوئی کرے۔ وہ بولیں کہ اگر یہ بات سورج کے کان میں پڑتی تو فوراً اِس کی تمنا میں اوندھا ہو جاتا۔ اپنے جیسے گنہگار پر اللہ کی رحمت دیکھ کر تیرا پتہ کیوں نہ پھٹ گیا۔ اگر پتہ اللہ کے لئے پھٹ جائے تو اُسے شہیدوں کی طرح اللہ سے غذا ملتی ہے۔ نظامِ عالم کی بقا کے لئے خدا سے غفلت اور اندھے پن کی بھی ضرورت ہے لیکن غفلت حد سے بڑھی ہوئی ہے۔ اگر انسان ہر وقت استغراق میں رہے تو اُس کے علم کا سرمایہ گھٹ جاتا ہے لیکن تیری غفلت تو ناسور کی طرح کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنا تو ایسا ہے کہ ایک پھول کے عوض ایک چمن خرید لیا جائے۔

حدیث شریف میں ہے کہ ”جو شخص اللہ کا ہوا اللہ اُس کا ہو گیا“ ایک حدیث قدسی ہے کہ ”جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اُسے قتل کر دیتا ہوں اور جس کو میں قتل کرتا ہوں اُس کا بدلہ میں خود ہوں“ پانی کی بوند کو سورج کی گرمی ہو اور خاک ختم کر دیتی ہیں۔ جو قطرہ دریا میں مل گیا بظاہر وہ فنا ہوا ہے حقیقتاً وہ زیادہ محفوظ ہو گیا ہے۔ اپنی ذات کو فنا کر کے ذاتِ باری حاصل کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ قطرے کے عوض میں سمندر حاصل کرنا۔ قطرے کا دریا میں مل جانا قطرے کی عزت ہے۔ ایسی سعادت قوتِ بازو سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اب تک تُو ٹیڑھی چال چلتا رہا ہے اور گناہوں میں سر بلندی حاصل کرتا رہا ہے۔ اِس پر اللہ کا شکر کر کہ اب تک کے گناہ تیری رُسوائی کا باعث نہیں بنے۔ حیرت ہے کہ اِس قدر گناہوں کے ہوتے ہوئے اللہ کا کرم تجھے کیوں قبول کر رہا ہے۔ اُن چاروں باتوں کو فوراً قبول کر لے تاکہ بدلے میں تجھے سینکڑوں عزتیں اور فائدے ملیں۔ فرعون بولا: میں ہامان سے ضرور مشورہ کروں گا کیونکہ وہ میرا وزیر ہے اور اُس سے رائے لینا ضروری ہے۔ آسیہ رضی اللہ عنہا نے کہا: ہامان سے یہ راز نہ کہنا وہ اِس بات کے بارے میں واقف نہیں۔ گہری بیڑھیا اور باز کا قصہ سن۔

جملہ حُلّاں مُردہ مُردہ خود اند
تمام لوگ اپنے مُردہ کے لئے مُردہ ہیں

جملہ شاہاں بُردہ بُردہ خود اند
تمام بادشاہ اپنے غلام کے غلام ہیں

بادشاہ کا باز اور بڑھیا تو ہامان سے مشورہ کر کے سفید باز کو اس بڑھیا کو دے رہا ہے جو اپنی جاہلانہ بھلائی کے لئے اُس کے ناخن کاٹ دے گی۔ باز کے تمام

ہنروں کا دار و مدار اُس کے پنجوں پر ہی ہوتا ہے۔ بوڑھی عورت نے باز کو دیکھا تو کہا کہ باز کی ماں کہاں چل گئی تھی کہ اُس کے ناخن اس قدر بڑھ گئے۔ اُس نے باز کے پنجے لمبی چونچ اور پر کاٹ دیے اور اُس کو کھانے کے لئے دلیا دیا، جو اُس کی غذا نہیں ہے۔ اُس نے نہ کھایا تو بڑھیا غضبناک ہو گئی اور کہا کہ نعمت بھی تجھے موافق نہیں ہے۔ اُسے بے خیر کی روٹی دیتی لیکن وہ اُسے بھی نہیں کھاتا۔ عورت نے غصے میں گرم گرم دلیا اُس کے سر پر ڈال دیا۔ سوزش سے اُس کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے تھے اور اُس کو بادشاہ کی مہربانیاں یاد آ رہی تھیں۔ اُس کی وہ نگاہیں جن سے وہ روزانہ شاہ کا دیدار کیا کرتا تھا زخم سے پُر ہو گئیں۔ اُس کی آنکھ مازناغ والی نظر رکھتی تھی جس سے وہ شاہ کا دیدار کرتا تھا۔

یہاں باز سے مراد وہ اللہ کا ولی ہے جو مخالف جاہلوں میں پھنس جاتا ہے۔ ایسے ولی کی آنکھیں محسوسات سے گزر کر مغیبات یعنی غیب بینی سے لطف اندوز ہوتی ہیں۔ اُس کے آنسو اس قدر قیمتی ہوتے ہیں کہ اُن کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اٹھا لیتے ہیں اور تبر کا اپنے جسم پر ملتے ہیں۔ وہ ولی جو دشمنوں کے ہاتھوں تکلیف اٹھا رہا ہے کہتا ہے کہ مخالفوں کے غصے سے میرے استقلال میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ اگر مادی جسم ہلاک بھی ہو جائے تو کیا پرواہ ہے۔ اُس کی مثال تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی سی ہے۔ خصوصیت حضرت صالح علیہ السلام میں تھی نہ کہ اونٹنی میں۔ غیرت خداوندی بہت زیادہ بڑبار اور حلیم ہے ورنہ اس طرح کے غیبی راز افشا کرنے سے وہ اس قدر غضبناک ہو جاتی ہے کہ عالم کو تباہ کر دے۔ شاہی تکبر نے فرعون کو نصیحت قبول کرنے سے روک دیا۔ تکبر کی وجہ ہی سے اُس نے ہامان سے مشورہ ضروری سمجھا۔ ہم جنس اپنی جنس سے مشورہ کرتا ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام کے مشیر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ابو جہل کے مشیر ابولہب جیسے لوگ تھے۔ ہر جنس اپنی جنس کی طرف تیزی سے جاتی ہے۔

ایک عورت کا بچہ جو پرنا لے پر چڑھ گیا ایک عورت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور بولی کہ میرا بچہ پرنا لے پر چڑھ گیا ہے۔ وہ میرے پاس نہیں آتا میں ڈرتی ہوں کہ کہیں گر نہ پڑے۔ اے بزرگ! خدا کے لئے میری مدد کیجئے آپ لوگوں کی دستگیری کرنے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ اُس کا ایک ہم عمر بچہ چھت پر چھوڑ دیا جائے وہ بچہ پرنا لے سے اُس کے پاس آ جائے گا۔ عورت نے ویسا ہی کیا تو وہ بچہ اُس بچے کے قریب آ گیا۔

کے بُدے فارغ فے از اصلاح خویش
تو اپنی اصلاح کی کوشش سے کیسے فارغ ہو

ہر کسے گریب خود دیدے ز پیش
اگر ہر انسان پہلے ہی سے اپنے عیب دیکھ لے

بچے اس لئے پرنا لے سے اُس کے پاس آ گیا کہ ہر چیز اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اسی لئے انسان پیغمبر بنائے گئے۔ آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ میں تمہاری ہی طرح کا انسان ہوں۔ جو طلبگار ہوتا ہے اُس کو اس کی جنس اپنی طرف کھینچتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر بلا لیے گئے چونکہ وہ ملائکہ کے ہم جنس تھے۔ ہاروت و ماروت فرشتے تھے لیکن انسانوں کے ہم جنس تھے آسمانوں سے زمین پر بھیج دیئے گئے۔ کافر شیطان کے ہم جنس ہیں اس لئے اُس سے اُس کی عادتیں سیکھ لی ہیں۔ حسد شیطان کی خصلت ہے جو کافروں نے سیکھ لی۔ شیطان چونکہ اپنا سب کچھ تباہ کر چکا ہے اس لئے وہ کسی کی نیکی کو برداشت نہیں کرتا ہے اور کسی کی نیکی کی شمع کو روشن نہیں دیکھ سکتا۔

اگر انسان کے پاس کمال نہیں ہوتا ہے تو وہ دوسروں پر حسد کرتا ہے اور دوسرے کے کمال کو دیکھ کر غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حسد کا دفیعہ صرف خدا کر سکتا ہے۔ دُعا کر کہ وہ تجھے باطن کی مصروفیت عطا کر دے تاکہ تُو اُس کی طرف سے باہر کی طرف مشغول نہ ہو۔ اللہ نے بہت سی چیزوں میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو دوسروں میں مشغول ہونے سے محفوظ رکھتی ہے۔ بھنگ بھی ہمیں دوسروں کے احوال سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ مجنوں، لیلیٰ کے ”ظاہر“ پر عاشق ہو کر دوسروں کے معاملات سے غافل ہو گیا تھا۔ نفس ایسی ہی مستی میں مبتلا ہے جو اُسے راہِ مستقیم سے غافل بنا دیتی ہے۔ عقل ایسی مستیوں میں رہتی ہے جس سے وہ ابدی مقام حاصل کر لیتی ہے۔ جس کے نتیجے میں اُس کی پرواز آسمانوں سے بالا ہو جاتی ہے۔ ہر انسان کو مستیوں میں فرق کرنا چاہیے۔ ہر مستی محمود نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مستی اور خمر عیسیٰ کی مستی میں بہت زیادہ فرق ہے۔

ہر شیخ کی صحبت میں کشش ہوتی ہے لیکن ہر کشش کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے۔ سالک کو امتیاز کرنا چاہیے اور وہ کشش اختیار کرنی چاہیے جو خالص ہو۔ جو کشش اللہ کی طرف لے جائے وہ کشش اختیار کرنی چاہیے۔ انبیاء علیہم السلام کا تعلق ملائکہ اعلیٰ سے ہوتا ہے اس لئے فرشتے اُن تک پیغام لاتے ہیں۔ جو روحیں انبیاء علیہم السلام کی ہم جنس ہیں وہ اُن کے ساتھ سایہ کی طرح لگی رہتی ہیں۔ اُن لوگوں میں عقل کا غلبہ ہوتا ہے اور عقل فرشتہ کی ہم جنس ہوتی ہے۔ خواہشات نفس کا میلان اسفل کی طرف ہوتا ہے اُس پر ٹھف ہے۔ فرعون کا وزیر ہامان باوجود اسرائیلی ہونے کے فرعون کا ہم جنس تھا۔ اسی لئے فرعون نے اُس کو مشورہ کے لئے منتخب کیا۔ ہامان کے مشورے سے وہ تباہی کے گڑھے میں گر گیا۔

دوزخ اور نور میں تضاد ہے اسی لئے دوزخ مومن سے کہتی ہے کہ جلدی گزر جا کیونکہ تیرے نور نے میری آگ کو ختم کر دیا۔ تیرا نور میری آگ کو ٹھنڈا کر رہا ہے۔ اسی طرح دوزخی نور سے بھاگتا ہے کیونکہ اُس کا مزاج دوزخی ہے۔ نور

لا حَبْرَ مِمْ گونید عیبِ ہمدگر
اسی لیے وہ ایک دوسرے کے عیب بیان کرتے ہیں

غافل انداں خلق از خود لے پدیر
لے باپ ایر لوگ اپنے آپ سے غافل ہیں

اور نار آپس میں ہم جنس نہیں بن سکتے۔ مومن جب اللہ کی خدمت میں دوزخ سے پناہ کی دعا کرتا ہے تو دوزخ بھی دعا کرتی ہے کہ فلاں کو مجھ سے دُور رکھ۔ ہر انسان میں جنسیت کی کشش ہوتی ہے اس لئے غور کر لینا چاہیے کہ اُس میں کفر کی کشش ہے یا دین کی۔ اگر انسان ہامان کی طرف مائل ہے تو وہ ہامان کی جنسیت سے ہے اور اگر موسیٰ علیہ السلام کی طرف میلان ہے تو وہ انسان اللہ والا ہے۔ اگر انسان کا خیر و شر دونوں کی طرف میلان ہو تو معلوم ہوا کہ اُس میں خیر و شر دونوں کی کشش جاری ہے اور نفس اور عقل کے درمیان کشمکش ہے۔ ایسے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اُس پر عقل کا غلبہ رہے۔ اس کشمکش میں کامیابی یہ ہے کہ انسان نفس کو ہر وقت مغلوب رکھے جس کی طبیعت فرعون کی ہوگی وہ اس نصیحت کو قبول نہیں کرے گا۔

فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے ہامان سے مشورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کے بارے میں جو وعدے کئے تھے اُس نے وہ سب ہامان کو بتا دیئے۔ ہامان غصے میں اُچھل پڑا اور بولا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے جرات ہوئی کہ تجھ جیسے شاہ سے ایسی باتیں کرے۔ تُو نے سارے عالم کو تابع فرمان بنا لیا ہے اور سلطنت کے معاملات کو سونے جیسا چمکدار بنا دیا ہے۔ دُنیا کے بادشاہ تیرے در کی خاک چاٹنا فخر سمجھتے ہیں۔ مخالف لشکر ہمارے لشکروں کو دیکھ کر ہی بھاگ جاتے ہیں۔ تُو خود اب تک معبود بنا ہوا ہے لوگ تجھے سجدے کرتے ہیں۔ اب کیا تُو غلاموں کا غلام بنے گا؟ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے پہلے مجھے قتل کر دے تاکہ تیری یہ رسوائی اور ذلت میری آنکھیں نہ دیکھیں۔ ایسا اب تک نہیں ہوا کہ بادشاہ غلام اور غلام بادشاہ بن جائے اور نہ ایسا ہوگا۔ یہ اسرائیلی جواب تک ہمارے غلام ہیں وہ شریک سلطنت بن جائیں گے۔ ایسی حالت سے ہمارے دوست رنجیدہ ہوں گے اور دشمن خوش ہوں گے۔ ہماری یہ عیش و عشرت کی زندگی خاک میں مل جائے گی۔ دراصل ہامان میں عقل سلیم نہ تھی جس سے دشمن اور دوست میں تمیز کر سکے اس لئے وہ اُلٹی بازی کھیل رہا تھا۔

فرعون کے ساتھ ہامان کی باتوں کی کمزوری مولانا روم رحمہ اللہ کی طرف سے ہامان کی باتوں کا جواب ہے کہ اے ہامان! تُو خود اپنا دشمن ہے۔ بے قصور لوگوں کو دشمن نہ سمجھ۔ تُو اس دُنیا کو دولت سمجھتا ہے جس کی ابتداء بھاگ دوڑ ہے اور آخر میں لات مار کر چل دیتی ہے۔ اگر انسان خود دُنیا کو نہیں چھوڑتا ہے تو دُنیا خود اُسے چھوڑ دیتی ہے۔ اُس نے بہت سے شاہوں کو قتل کیا ہے۔ وہ خود ناپائیدار ہے

ہر کہ عیب گفت آں بر خود گزید
جب بھی عیب کہنے تو اسے اپنے میں ٹھونٹے

اے خُشک جانے کہ عیب خویش دید
وہ شخص بہتر ہے جسکی نگاہ اپنے عیبوں کو دیکھے

دوسروں کو پائیداری کیا دے سکتی ہے۔ مجبوری کی وجہ سے چند انسان تعظیم کرنے لگتے ہیں تو انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ لوگوں کی تعظیم ایک زہر ہے جو انسان کی روح کو ہلاک کر دیتا ہے۔ خود سجدے کرنے والے بھی اس زہر سے متاثر ہوتے ہیں اور اُن کو اس زہر کا پتا تب چلتا ہے جب اُن کو ہوش آتا ہے۔ جو لوگ دنیا میں فروتنی اختیار کرتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ تکبر ایک زہریلی شراب ہے جسے پی کر انسان کچھ دیر مستی کا اظہار کرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ زہر اثر دکھاتا ہے اور اُس کی اپنی جان ہلاکت میں پڑ جاتی ہے۔ قوم عاد کو دیکھ لے۔ ڈاکو بھی ہمیشہ تکبر مالدار کو لوٹتے ہیں۔

حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی اسی لئے توڑی کہ اُس کا شکر ہونا اُس کی نجات کا باعث بن جائے۔ شکر ہو جا۔ امن فقر میں ہے فقر اختیار کر۔ سایہ پست چیز ہے اُس پر تلوار نہیں چلائی جاتی۔ جو چیز زمین سے سر اٹھارتی ہے وہی نشانہ بنتی ہے۔ تکبر اور خودی انسان کے لئے ایک ایسی سیڑھی ہے جس سے پھسل کر وہ زمین پر گرتا ہے۔ تکبر کی یہ مُضرتیں تو فروغی ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ تکبر دراصل خدائی میں شرکت کا دعویٰ ہے۔ وحدت الوجود کے نظریے کے مطابق اگر تُو نے خود کو فانی نہ بنایا اور اُس کے ذریعے زندہ نہ ہوا تو اللہ کا باغی ٹھہرے گا جو کہ شرکت کے ذریعے خدائی کا جویاں ہو۔ جب تُو اُس کے ذریعے (باقی باللہ) زندہ ہو گیا تو اب تیرا وجود خود خدا کا وجود ہے تو نہیں ہے۔ یہ خالص توحید ہے اس حقیقت کی تشریح گفتگو کے ذریعے ممکن نہیں۔ مجاہدے کے ذریعے یہ مقام حاصل ہونے سے ہی اس کی حقیقت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اس مسئلے کے متعلق اگر میں اپنے پورے خیالات ظاہر کر دوں تو لوگوں کے جگر خون بن جائیں گے لہذا انہی اشارات پر اکتفا کرتا ہوں جو عقلمندوں کے لئے کافی ہیں۔ غرض کہ فرعون نے ہامان سے مشورہ کیا اور اُس نے اس کی راہ ہدایت مسدود کر دی۔ قریب تھا کہ وہ ہدایت حاصل کر لیتا لیکن ہامان اُس کی بربادی کا سامان بن گیا۔ خدا ایسا وزیر کسی بادشاہ کو نہ دے جو تباہی کا سبب بنے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ایمان لانے سے مایوس ہونا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہتے تھے لیکن فرعون کے مقدر میں نہ تھی۔ غلط قسم کی آقائی بے دست و پا ہوتی ہے۔ جو آقائی انسانوں کی عطا کردہ ہو وہ تو انسان واپس لے سکتے ہیں۔ ایسی آقائی تو غلامی سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ ہاں جو آقائی اللہ کی جانب سے ملے وہ پائیدار اور متفق علیہ ہوتی ہے۔

بُو کہ آں عیب از تو گرد نیز فاش
ہر سکتا ہے کسی وقت وہ عیب خود ہی میں مل جائے

گر ہماں عیبت نبود این مباحث
اگر وہ عیب خود میں نہ پائے تو بھی مطمئن نہ ہو

عرب کے سرداروں کی آنحضور ﷺ سے جھگڑنا کہ ملک بانٹ لو آنحضور ﷺ کا اس حکایت سے یہ بتانا مقصود ہے کہ آنحضور ﷺ کی آقائی خدائی جواب کہیں اس حکومت میں اللہ کی جانب سے مقرر کیا گیا ہو۔ عطیہ تھی۔ عرب سرداروں نے کہا کہ ملک تقسیم کر لیا جائے اور ہم اور تم اپنے اپنے حصے پر حکومت کریں۔ آنحضور ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے پورے ملک کی سرداری عنایت کی ہے۔ اللہ نے فرمادیا ہے کہ یہ احمد علیہ السلام کا دور ہے اس کا حکم مانو اور پرہیزگار بنو۔ سرداروں نے عرض کی کہ ہم بھی سردار ہیں اور ہماری سرداری بھی خدا کا عطیہ ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ میری سرداری ابدی ہے لیکن تمہاری سرداری دنیاوی اور عارضی ہے۔ سرداروں نے کہا کہ اپنی ابدی سرداری کی کوئی دلیل پیش کرو۔ فوراً سخت حکم سے ایک ابر آیا اور اتنا پانی برسا کہ سیلاب آ گیا اور اُس نے شہر کا رخ کیا۔ شہر والے فریاد کرنے لگے۔ پیغمبر ﷺ نے فرمایا: اب امتحان کا وقت آ گیا ہے تاکہ راز ظاہر ہو جائے۔ سیلاب کو روکنے کے لئے ہر سردار نے اپنا اپنا نیزہ ڈال دیا لیکن پانی اُن کو تنکوں کی طرح بہا کر لے گیا۔ پھر مصطفیٰ ﷺ نے ایک شاخ اُس میں ڈالی تو نیزے گم ہو گئے لیکن شاخ نے پانی کا بہاؤ روک لیا۔ سرداروں نے جب یہ کارنامہ دیکھا تو ابو جہل، ابولہب اور ابوسفیان کے سوا سب سردار ایمان لے آئے۔ اے انسان! اگر تُو نے یہ نیزوں اور شاخ کا معاملہ خود نہیں دیکھا تو اُن ناموں سے اس معاملے کو سمجھ لے۔ اُن کے ناموں کو موت کا سیلاب بہا کر لے گیا اور آنحضور ﷺ کے نام کا پانچ وقت قیامت تک اذان میں ڈنکا بجاتا رہے گا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کو ڈرانا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا: اگر تجھ میں عقل ہے تو گدھا ہے تو تیرے لئے یہ میری لاشی ہے۔ اس دنیا میں انسان اور حیوان تجھ سے مصیبت میں ہیں اور میری یہ لاشی بے ادبوں کو ادب سکھانے کے لئے ہے۔ یہ لاشی تیرے لئے اڑ دھا بنے گی چونکہ تُو خود اڑ دھا بنا ہوا ہے۔ منکبر کے لئے یہ لاشی دوزخ کا اثر رکھتی ہے اور مومن کے لئے نور ہدایت ہے۔ اگر تُو کہنا نہ مانے گا تو ہمیشہ میری قید میں رہے گا۔ کفر چھوڑ کر دین حق اختیار کر لے ورنہ دوزخ میں بُری حالت میں رہے گا۔ جو شخص قدرت الہی کا قائل ہوتا ہے وہ دوزخ اور بہشت کے بارے میں مشکوک نہیں ہوتا ہے۔

نقش ہائے غیب را آئینہ شد
وہ غیب کے نقوش کا آئینہ ہو جاتا ہے

آنکہ اوبے نقش و سادہ سینہ شد
جو شخص بے عیب اور صاف سینہ والا ہو جاتا ہے

اللہ کی قدرت کو پہچاننے والا یہ دریافت نہیں کرتا کہ بہشت کہاں ہے اور دوزخ کہاں ہے؟ سے مانع ہے۔ خدا جس جگہ چاہے دوزخ پیدا کر دے۔ دانتوں میں درد پیدا کر دے اور ٹوکھنے لگے کہ یہ دوزخ ہے اور لعاب دہن کو ایسا شہد بنا دے کہ ٹوکھے کہ یہ بہشت ہے۔ انسان میں اگر طاقت ہے تو اُس کو کمزوروں کو تکلیف پہنچانے کے لئے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دریائے نیل فرعونوں کے لئے خون ثابت ہوا اور اسرائیلیوں کے لئے نجات کا سبب بن گیا۔ یہ باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ جو ذات اُن جمادات کو باشعور بنا دیتی ہے وہ کس قدر عظیم و خیر ہے۔ دریائے نیل میں یہ تیز کی قوت من جانب اللہ آئی۔ اللہ کبھی جمادات کو عقل مند بنا دیتا ہے اور کبھی عقلمندوں کو بے عقل۔ تمام فلکی اجرام ترتیب سے مصروف عمل ہیں اور اس طرح کہ اپنے مقررہ وقت سے نہ کوئی چیز تقدیم کرتی ہے اور نہ تاخیر کرتی ہے۔ اس بات کو جب انسان انبیاء علیہم السلام کے ذریعے نہیں پہچانتا ہے تو اللہ جمادات میں یہ سمجھ پیدا کر دیتا ہے۔ لاشی اور پتھر پر قیاس کر کے سمجھ لو کہ دوسرے جمادات کو بھی اللہ عقل عطا فرما دیتا ہے۔ لاشی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پتھروں نے آنحضور ﷺ کی اطاعت کی۔ قارون کے خزانے کے بارے میں زمین میں شعور پیدا ہوا۔ آنحضور ﷺ سے شق القمر کا معجزہ ظاہر ہوا۔ استن حنانہ حضور ﷺ کے فراق میں رویا۔ پتھروں اور درختوں نے آنحضور ﷺ کو سلام کیا۔

سُنی اور فلسفی کی بحث اور اُس دہریہ جواب جو علم کو قدیم جانتا تھا سُنی نے کہا کہ تمام عالم ہے۔ فلسفی نے کہا کہ تو خود عالم کی پیداوار ہے اور پیداوار کو اُس کے بارے میں کیا علم ہو سکتا ہے جس سے وہ پیدا ہوئی۔ بارش اُبر سے پیدا ہوئی ہے تو بارش اُبر کے بارے میں کیا جان سکتی ہے۔ ذرہ کو آفتاب کے حادث ہونے کا کیا علم ہو سکتا ہے۔ گوہر میں جو کیزا ہے اُسے زمانے کی ابتداء اور انتہا کی کیا خبر ہو سکتی ہے۔ انسان نے اپنے باوا دادا سے عالم کے پیدا ہونے کی بات سُن لی ہے اور اسی طرح بلا تحقیق اُس کو مانتا چلا جا رہا ہے۔ فلسفی بولا: اگر اس معاملے میں کوئی دلیل تمہارے پاس ہے تو بتاؤ نہ زیادہ باتیں نہ بنا۔ سُنی نے کہا کہ میں نے ایک روز دو فریقوں کو اس مسئلے پر بات چیت کرتے سنا تھا۔ دونوں میں زوردار بحث ہو رہی تھی اور ایک مجمع جمع ہو گیا تھا۔ میں بھی اُن کی باتیں سننے کے لئے وہاں پہنچ گیا۔ ایک یہ کہتا تھا کہ اس عالم کا کوئی بنانے والا ہے اور یہ نو پیدا چیز ہے۔ دوسرا یہ کہتا تھا کہ عالم قدیم ہے اس کا کوئی

والِ حقارت آئینہ عز و جلال
اور ذلت عزت اور جلال کا آئینہ ہے

نقصہا آئینہ وصف کمال
ہر قسم کا نقص وصف کمال کا آئینہ ہے

بنانے والا نہیں ہے۔ اگر ہے تو وہ خود اپنے آپ کو بنانے والا ہے۔ پہلا بولا: پھر تو پیدا کرنے والے کا منکر بن گیا جو کہ اس عالم کا رزاق بھی ہے۔

فلسفی بولا میں بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں سنوں گا تو محض تقلیدی باتیں کر رہا ہے۔ سستی نے کہا کہ دلیل تو میری جان کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ یہ ایک ذوقی چیز ہے اور وہ یہ کہ خود انسان اپنے آپ پر غور کرے تو اس سے وجود باری تعالیٰ پر استدلال کر سکتا ہے۔ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ ”جس نے اپنے نفس کو پہچانا اُس نے اپنے رب کو پہچانا“۔ اپنی آنکھ کی کمزوری سے ٹو پہلی رات کے چاند کو نہیں دیکھتا۔ میں دیکھ رہا ہوں تو مجھ پر غصہ نہ کرنا۔ اُن دونوں میں بات اتنی بڑھی کہ لوگ عالم کے حادث ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں حیران ہو گئے۔

سستی نے کہا: اے دوست! وہ ذوقی اور باطنی دلیل دُنیا کے حادث ہونے پر مضبوط دلیل ہے اور اس ذوق سے مجھے یقین حاصل ہے اور میرے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں اور ٹو آگ میں کودیں جو سچا ہے وہ سالم رہے گا۔ یہ دلیل قوی نہیں ہے۔ عاشق کے عشق کو دلائل سے نہیں بلکہ اُس کے آثار اور حالات سے ثابت کیا جاسکتا ہے۔ عاشق کے چہرے کی زردی اور آنسو دلیل ہوتے ہیں۔ عاشق کے آنسو عشق اور معشوق کے خُسن کی دلیل ہوتے ہیں۔ فلسفی نے کہا کہ میں ایسی دلیل چاہتا ہوں جو عوام بھی سمجھ سکیں۔ سستی نے کہا کہ اگر کھرے اور کھوٹے کی بحث ہو تو آزمائش کی یہی صورت ہوتی ہے کہ اُن کو آگ میں تپایا جائے۔ اس سے شکوک و شبہات رفع ہو جائیں گے۔ اس لئے تجھے اور مجھے آگ میں داخل ہونا چاہیے جو سچا ہے وہ بچ جائے گا۔ پانی سے بھی آزمائش ہو سکتی ہے۔ ٹو اور میں سمندر میں کودیں جو سچا ہے وہ بچ جائے گا۔

دونوں آگ میں کودے سستی بچ گیا، فلسفی جل گیا۔ اس آزمائے ہوئے اعلان کو سُن، نیکوں کا نام موت بھی نہیں مٹا سکتی کیونکہ نام والا صدر اور بزرگ ہوتا ہے ایسے بزرگوں کی لاکھوں رُو حیں دلدادہ ہوتی ہے۔ حضور ﷺ نے ریگستان میں بے شمار لوگوں کو پانی پلا کر اُن کی جان بچائی۔ جب بھی مخالفین نے بازی لگائی تو انبیاء علیہم السلام معجزوں کے ذریعے جیتے۔

ان دلائل سے معلوم ہوا کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز نو پیدا ہے۔ اسی لئے منکروں کی تعریف میں ایک منارہ بھی تو کہیں نہیں ہے کہ جہاں سے اُن کے عقائد کا اعلان ہوتا ہو۔ بادشاہ اپنے نام سکوں پر کندہ کراتے ہیں لیکن سکے بدلتے رہتے ہیں۔ آنحضور ﷺ کا معجزہ قرآن ہے اُس کو دیکھ لے۔ قرآن میں ایک حرف کی بھی کمی یا زیادتی ممکن نہ ہو سکی۔ منکر کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوئی کہ ظاہر عالم بتاتا ہے کہ خود بخود پیدا ہو گیا ہے کیونکہ پیدا کرنے

اندر استحکال خود دو اس پناخت
وہ اپنی تکمیل میں تیسرے دورا ہے

ہر کہ نقص خویش را دید و شناخت
جس نے اپنے نقص کو دیکھ لیا، پوچھان لیا

والا کہیں ظاہر نہیں ہے۔ اس دلیل کی کمزوری یہ ہے کہ ظاہر کو سب کچھ سمجھ لیا گیا ہے حالانکہ ظاہر کو باطن کے لئے پیدا کیا جاتا ہے۔ ظاہر مقصود نہیں ہے بلکہ ظاہر سے مقصود بھی باطن ہے۔ دوا کا فائدہ دوا میں مٹھپا ہوا ہے اور وہی مقصود ہے۔ کہتے ہیں کہ گدھ کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے۔ کبوتر کی عمر چھوٹی ہوتی ہے۔ سب کبوتر گدھ کو ہمیشہ رہنے والا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ باقی تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ دُنیا کی ہر چیز فانی ہے بس باقی ذاتِ خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی بنائی ہے وہ کسی نہ کسی پوشیدہ حکمت کی وجہ سے ہی ہے۔

آیت ”اسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے ہم نے نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ“ کوئی مصور تصویر اُن کو صرف اِس لیے نہیں پیدا کیا جو کہ تم دیکھتے ہو بلکہ ایک معنی اور باقی ہے بلکہ اُس کا اِس میں رہنے والی حکمت کی بُنیاد پر جس کو تم نہیں دیکھتے ہو کی تفسیر ہے۔ مصور کا مقصد

دوستوں اور بڑوں کو خوش کرنا ہوتا ہے یا غائب دوستوں کی تصویر کو دیکھ کر دوست خوش ہوں۔ کہہ رہا پیالہ اِس لئے بناتا ہے کہ اُس میں پانی بھر کر پیا جائے یا اُس میں رکھ کر کوئی چیز کھائی جائے۔ خطاطی اِس لئے کی جاتی ہے کہ لوگ دیکھ کر خوش ہوں اور شوق سے پڑھیں۔ نقش ظاہر معنی پر دلالت کرتا ہے اور معنی کسی اور مقصود پر دلالت کرتے ہیں۔ اِسی طرح دُنیا کا سلسلہ قائم ہے اور اپنی اپنی عقل کے مطابق لوگ ادراک کرتے ہیں۔ شطرنج میں جو چال چلی جاتی ہے اُس سے مقصود وہی چال نہیں ہوتی بلکہ اُس کی بنیاد پر جو اگلی چال چلنی ہو وہ مقصود ہوتی ہے۔ آخر تک کی چالیں پیش نظر رکھ کر چال چلی جاتی ہے اِسی طرح انسان بازی جیت سکتا ہے۔ کھانے کی خواہش ہوتی ہے تو وہ ذریعہ بنتی ہے مادہ تولید کے بننے کا اور مادہ تولید سبب بنتا ہے نسل کی بقا کا۔

جو کوتاہ نظر ہے وہ سمجھتا ہے کہ کھانا صرف کھانے کے مقصود سے ہی کھایا جاتا ہے۔ ایسا کوتاہ نظر انسان گھاس کی طرح اپنی جگہ جما ہوا ہے۔ اُس کے نزدیک مقصود اور غیر مقصود میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ زمین کی گھاس کے پاؤں مٹی میں پھنسے ہوئے ہیں اُس کو بلانا یا نہ بلانا یکساں ہے۔ گھاس کے ہلنے سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے۔ وہ کھڑی کھڑی سر ہلا رہی ہے۔ بادِ صبا کی دعوت پر اُس کا سر لٹیک کہتا ہے لیکن اُس کا پاؤں نافرمانی کرتا ہے۔ اُس کو آفاق اور انفس کی سیر حاصل نہیں ہے۔ وہ غائبانہ باتیں کرتا ہے اور بغیر دیکھے اندھوں کی طرح قدم بڑھاتا ہے اور توکل کا سہارا پکڑتا ہے۔ اَسباب کو

اندر استحکامِ خود دواستپاخت

وہ اپنی تکمیل میں تیسرے دورا ہے

ہر کہ نقصِ خویش را دید و شناخت

جس نے اپنے نقص کو دیکھ لیا پہچان لیا

ترک کر کے توکل اختیار کرنا غلط ہے۔ میدان جنگ اور شطرنج کی بازی میں جب تک اچھی چالیں نہیں چلے گا کام نہ بنے گا۔ اولیاء علیہم السلام کی نظریں لوحِ غیب کی تحریریں پڑھ لیتی ہیں۔ اُن کے آگے پیچھے کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دس سال میں ہونے والے واقعات کو عالمِ امثال میں دیکھ لیتی ہیں۔ یہ بزرگ ازل سے تمام واقعات کے گواہ ہوتے ہیں اُبد تک کے واقعات کو بھی جانتے ہیں۔ ازل اور اُبد اُن کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ حضرت حق تعالیٰ کی طرف سے اُن کو بہت سی چیزوں کا علم عطا فرمادیا جاتا ہے۔ جو شخص جس قدر دل کو صاف کر کے اُس پر صیقل کر لیتا ہے اُسی قدر اُس کو مَغِیْبَات کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اگر یہ خیال کریں کہ دل کی صفائی محض عطیہ خداوندی ہے اور انسان کی کوشش کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے تو یہ غلطی ہے۔

انسان اگر کوشش کرتا ہے تو دریائے رحمت جوش میں آتا ہے اور عطیہ کرتا ہے۔ انسان کی کوشش اور دُعا بقدر رحمت ہے اور ہمت دینے والا بھی خدا ہی ہے۔ تاہم انسان عرفانِ کائنات کا ارادہ نہیں کر سکتا۔ تقدیر اختیار کے منافی نہیں ہے۔ تقدیر کے ساتھ اختیار باقی ہے۔ بد بخت انسان اس اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے اور مصیبت آنے پر کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ نیک بخت اس مصیبت پر آہ و زاری کے ذریعے مزید قرب حاصل کر لیتا ہے۔ جنگ کے اثرات بہادر اور بزدل پر مختلف ہوتے ہیں اور اُس کے اختیار ہی کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ بہادروں کے لئے خوف پیش قدمی کا سبب بنتا ہے اور بزدل خوف سے خود بخود مر جاتا ہے۔ جان کا خوف بہادر اور بزدل کے لئے کسوٹی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے تمام مقاصد میں شیطانی دوسوں سے بچ کر قضاءِ الہی سے قضاءِ الہی کی طرف بھاگنا چاہیے۔ ایک موقع پر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے طاعون کے خطرے سے بچ کر مدینہ کی طرف واپسی کی تو بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے اعتراض کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاءِ الہی سے بھاگتے ہیں تو اُنہوں نے فرمایا: ”ہاں ہم قضاءِ الہی سے قضاءِ الہی کی طرف بھاگتے ہیں۔ یعنی مصالح کی بنیاد پر جو راہ بھی اختیار کی جائے گی وہ بھی قضاءِ الہی ہی ہوگی۔“

اللہ تعالیٰ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی، ”اے موسیٰ! میں جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ جو کہ پیدا کرنے والا ہوں تجھے دوست رکھتا ہوں“ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا: میری کون سی خصلت دوستی کا سبب ہے وہ بتا دیجئے تاکہ میں اُس میں اور اضافہ کر لوں۔ حضرت حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا میرے ساتھ وہی معاملہ ہے جو بچہ کا ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ماں مارتی ہے تو بھی وہ ماں ہی کو چپٹتا ہے کسی دوسرے کی طرف مدد کے

ما بقی تو استخوان و ریشہ
باقی تو صرف ہڈیاں اور ریشہ ہی ہیں

اے برادر تو ہمیں اندیشہ
اے بھائی! تیری اصل تو ذکرِ منکر ہے

لئے نہیں جاتا ہے۔ تیرا مزاج بھی یہی ہے کہ ہماری جانب سے خیر ہو یا بظاہر شر تو میری ہی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ کسی دوسری جانب توجہ نہیں کرتا ہے۔ میرے سوا تیرے لئے ناقابل التفات ہے خواہ بچے ہو یا جوان یا بوڑھا۔ تو بغیر شک کے میری طرف متوجہ ہو کر عبادت کرتا ہے۔ جب کہتا ہے اِنِّیْ اِلَکَ نَعْبُدُ تو روتے ہوئے کہتا ہے ”ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں“ اور حق کہتے ہو۔ جب کہتے ہو کہ اِنِّیْ اِلَکَ نَسْتَعِیْنُ ”تیرے غیر سے ہم مدد نہیں چاہتے“ تمہاری عبادت خسر کے لئے ہے جو کہ ریا کی نفی ہے۔ دونوں جملوں کا مطلب یہ ہوا کہ ہم صرف خدا کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اُسی سے مدد چاہتے ہیں۔

ایک بادشاہ کا اپنے مصاحب پر غصہ کرنا اور مجرم کی بادشاہ سے ایک سفارشی کا سفارش کرنا، بادشاہ کا سفارش کو قبول کر لینا، مصاحب کا سفارش سے رنجیدہ ہونا

ایک بادشاہ نے ایک مُصاحب پر کسی وجہ سے عتاب کیا اور تلوار نکال لی کہ اُسے سزا دے۔ کسی کی جرأت نہ تھی کہ سفارش کرے۔ عِماؤ الملک جو بادشاہ کے خواص میں سے ایک تھا۔

وہ ہمیشہ سفارش کے لئے اسی طرح خاص سمجھا جاتا تھا جس طرح آنحضور ﷺ حشر میں عام شفاعت کے لئے مخصوص ہوں گے۔ بادشاہ نے عِماؤ الملک کی سفارش پر تلوار ہاتھ سے رکھ دی۔ بادشاہ نے کہا کہ خواہ یہ مُصاحب شیطان تھا میں نے اُس کو معاف کر دیا۔ شاہ نے عِماؤ الملک سے کہا: مجرم کی خواہ سینکڑوں خطائیں ہوں جبکہ تو بیچ میں آ گیا ہے میں سینکڑوں غصوں کو پی لوں گا۔ چونکہ تجھ میں اور مجھ میں بالکل اتحاد ہے۔ تیرا خوشامد کرنا بعینہ میرا خوشامد کرنا ہے۔ اگر تو سفارش نہ کرتا تو خواہ زمین و آسمان تہ و بالا ہو جاتے میں کبھی معاف نہ کرتا۔ میرا یہ بیان تجھ پر احسان رکھنے کے لئے نہیں ہے بلکہ تیرے مرتبے اور عزت کی تشریح ہے۔ یہ سفارش تو نے نہیں کی بلکہ میں نے خود کی ہے کیونکہ تو اپنی صفات و خواہشات کو میری صفات و خواہشات میں فنا کر چکا ہے۔ تو تو محض سفارش کا ایک آلہ ہے کام کرنے والا تو میں ہوں۔ میں نے سفارش تم پر لا دی تو نے خود اس بوجھ کو نہیں اٹھایا۔

آنحضور ﷺ نے جب اپنی شخصیت کو ذات باری تعالیٰ میں فنا کر دیا تو جنگِ بدر میں حضور ﷺ کا مٹھی بھر کنکریوں کو پھینکنا آنحضور ﷺ کی طرف منسوب نہ ہوا بلکہ خدا کی طرف منسوب ہوا۔ اسی طرح جب تو اپنی صفات کو میری صفات میں گم کر چکا ہے تو سفارش کرنا تیری طرف منسوب نہ ہوگا۔ کلمہ طیبہ میں لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰہُ ہے اور اِلَّا اللّٰہُ

ور بود خارے تو مہیمہ گلگشتی
اور اگر کانٹا ہے تو بھیجی کا ایندھن ہے

گر گلست اندیشہ تو گلگشتی
اگر تیرا فکر پھول ہے تو تو عین بارغ ہے

میں ذاتِ باری کا اثبات ہے۔ تو اسی طرح تیرا میرے ساتھ معاملہ ہے۔ تو غیر کا انکار کر چکا ہے اور مجھ میں فنا ہو چکا ہے۔ لہذا تو فانی بھی ہے اور باقی بھی اور تو محکوم بھی ہے اور حاکم بھی۔ وجودِ حقیقی صرف شاہ کا ہے تو تیرا دینا تیری طرف منسوب نہ ہوگا شاہ کی طرف منسوب ہوگا۔ عباد الملک کی سفارش سے نجات پا جانے کے بعد وہ مُصاحبِ عباد الملک سے ناراض ہو گیا۔ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کہنی شروع کر دیں۔ کوئی اُسے پاگل کہتا، کوئی احسان فراموش کہتا۔ ایک ناصح نے مُصاحب سے پوچھا: ایسی بھلائی کرنے والے سے تو کیوں ناراض ہو گیا؟ اُس نے تو مجھے قتل ہونے سے بچایا۔ ایسا محسن تو اگر ظلم بھی کرے تو اُسے خوشی سے برداشت کرنا چاہیے نہ کہ اُس کی بھلائی سے ناراض ہوا جائے۔ مُصاحب نے جواب دیا: میری جان تو شاہ کے لئے تھی یہ بیچ میں آ کر بچانے والا کون تھا؟ آنحضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”میرے لئے خدا کے ساتھ وہ وقت بھی ہوتا ہے جس میں نہ کسی مُترب فرشتے کی گنجائش ہوتی ہے اور نہ کسی مُرسل نبی کی۔“

اُس مُصاحب نے کہا کہ مجھے شاہ وقت سے ایسا قرب حاصل تھا جیسا آنحضور ﷺ کو ذاتِ باری تعالیٰ سے تھا۔ عباد الملک کی اس میں گنجائش کہاں تھی؟ میں نے شاہ کے علاوہ سب کی نفی کر دی ہے اور صرف اُسی کی دوستی پر بھروسہ کر لیا ہے۔ اب اُس کا اختیار ہے میرے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے میں اُس کی رضا پر راضی ہوں۔ جو سر شاہ کے ہاتھ سے کٹ جائے وہ باعثِ فخر ہے اور جو سر دوسرے کے سامنے جھکے وہ باعثِ ذلت ہے۔ جس رات کو شاہ کے غصے نے کالا کیا ہو وہ عید کے ہزاروں دنوں سے افضل ہے۔ جس کو مشاہدہ حق حاصل ہے اور وہ ذاتِ حق کا طواف کرتا ہے۔ اُس کے لئے قہر و لطف میں یکساں لذت ہوتی ہے اور وہ کفر اور اُس کی سزا سے بالاتر ہوتا ہے۔ اس مقامِ مشاہدہ کو کسی عبادت کے ذریعہ سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا کیونکہ وہ نہایت مخفی ہے۔ عبارتیں اس کی تعبیر سے قاصر ہیں۔ جسمِ انسانی اور مادی الفاظِ روح کے اعلیٰ مقام کی تعبیرات سے قاصر ہے۔ اگرچہ عَلَّمَ الْأَسْمَاءُ اور الفاظ کی تعلیم من جانب اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے لیکن وہ اُسماءِ ان مادی حروفِ تجوی سے نہ بنے تھے۔ جب ان غیر مادی اُسماء نے مادی لباس پہن لیا تو اُن کی روحانیت ختم ہو گئی اور اُن میں تاریکی آ گئی۔ ان اُسماء کو مادی لباس اس لئے پہنا دیا گیا تاکہ مادی انسان اُن کے معنی سمجھ سکیں۔

مُصاحب نے کہا: اگرچہ عباد الملک نے بظاہر مجھے بادشاہ کے غصہ سے نجات دلائی لیکن میری اصل گریز گاہ خود شاہ ہے لہذا میں اُس کا ممنون احسان نہیں ہوں۔ میں اپنا اصل مقصود الفاظ سے نہیں سمجھا سکتا۔ الفاظ اگرچہ ایک حیثیت سے مقصد کو واضح کرتے ہیں لیکن دس حیثیتوں سے اُس میں اور ابہام پیدا کر دیتے ہیں۔ میرا اور بادشاہ کا وہی معاملہ ہے جو

زبانِ بے خستہ دل و غم پیشہ اند
اس لئے دل شکستہ اور غم میں مبتلا ہے

جملہ مخلوقِ محسنہ اندیشہ اند
ساری مخلوق طرح طرح کے نکلوس میں پھنسی ہے

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے۔ جس طرح خلیل اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد کو پسند نہ کیا۔ مجھے بھی اسی لئے عمار الملک کی مدد پسند نہیں آئی۔ مشاہدہ کے بعد واسطوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود مشاہدہ میں مستغرق تھے۔ اُن کو جبرائیل علیہ السلام کا واسطہ ناگوار گزرا۔ ہر دل میں یہ استطاعت نہیں کہ وہ وحی کو سُن سکے اس لئے کہ وحی کو بذریعہ حروف و آواز سُنایا گیا ہے۔ اگر ہر سننے والے میں وحی کو سننے کی استعداد ہوتی تو پھر حرف و آواز کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کو فنایت کا مقام حاصل ہے لیکن میرا معاملہ اس سے بھی نازک ہے اس میں کسی واسطے کی گنجائش نہیں خواہ وہ فنا فی اللہ ہی کیوں نہ ہو۔ جبرائیل علیہ السلام کا کام فنایت کی وجہ سے خدا ہی کا کام ہے۔ لیکن وہ اس کام پر مامور نہیں ہیں ورنہ وہ کہتے کہ میں خدا کی طرف سے اُس کے حکم پر مدد کے لئے آیا ہوں۔ اس طرح کی مدد عوام کے لئے عین لطفِ خداوندی ہے لیکن عاشقانِ خدا کے لئے مناسب نہیں ہے۔ جو کام نیک لوگوں کے حسناات ہیں وہ کام بسا اوقات مُقرَّبینِ بارگاہ کے لئے گناہ شمار ہوتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لئے ریاضت اور مجاہدہ کی ضرورت ہے تب عوام سمجھ سکتے ہیں کہ مشاہدہ کے بعد درمیانی حروف اور واسطہ مناسب نہیں ہے۔ بہت سے مصائب پر صبر کرنے کے بعد حروف کے ذریعے اس حقیقت کو سمجھا جاسکتا ہے۔ جو شخص مصائب کے عُمَدہ نتائج پر نظر رکھے گا سعادت حاصل کر لے گا۔ انجام پر نظر رکھنے والا سمجھتا ہے کہ دُنیا آخرت کا کھیت ہے۔ جو یہاں بوئے گا وہاں کاٹے گا کیونکہ جس کی نظر عُمَدہ پیداوار پر ہوگی وہ کھیتی میں زیادہ محنت کرے گا۔

جس طرح دُنیا خود مقصود نہیں بلکہ آخرت کا ذریعہ ہے اسی طرح کوئی بھی معاملہ محض معاملے کے لئے نہیں ہوتا بلکہ اُس کا مقصد نفع اور فائدہ اُٹھانا ہوتا ہے۔ کوئی شخص کسی حقیقت کا انکار محض انکار کے لئے نہیں کرتا بلکہ اُس کے پیش نظر بالمقابل کی مغلوبیت اور اپنی فوقیت ہوتی ہے۔ ہر کام کی محض صورت اُس وقت لذت بخش ہوتی ہے جبکہ اُس میں کوئی مقصد مُضمَر ہو۔ کام کرنے والے سے لوگ پوچھتے ہیں تو کیوں کام کرتا ہے؟ تو اُن کا مقصد اُس کے اصلی مقصود کو دریافت کرنا ہوتا ہے۔ معاملوں کی ظاہری صورت کی مثال تیل کی سی ہے اور اصل مقصود کی مثال تیل سے پیدا ہونے والی روشنی کی ہے۔ یاد رکھو! اسی طرح آسمان اور دُنیا کے پیدا کرنے سے اُن کی صورت مقصود نہیں ہے بلکہ اُن کی پیدائش میں حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ حکمت دان کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ آسمان اور دُنیا کا پیدا کرنے والا حکیم ہے کیونکہ کائنات کا نظام اور ترتیب اس بات کے گواہ ہیں۔ حمام میں جو تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں اُن کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے

چوں سخا بہم از میاں شاں برہم
لیکن جب اپنے آپ کا بیک و بیک باہر آتا ہوں

قاصداً خود را باندیشہ وہم
میں قصداً اپنے آپ کو فکر میں مبتلا کرتا ہوں

خواہ صحیح ہو یا غلط۔ دُنیا کی ہر چیز پیدا کرنے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سوال، تو کیوں ایک مخلوق کو پیدا کرتا ہے؟
 کیا: اے خدا! تُو لوگوں کو پیدا کرتا ہے اور پھر مارتا دیتا ہے اس میں کیا حکمت ہے؟ حضرت حق تعالیٰ نے فرمایا: چونکہ تیرا یہ سوال انکار اور غفلت پر مبنی نہیں ہے اس لئے میں درگزر کرتا ہوں ورنہ سزا دیتا۔ تُو اس لئے معلوم کر رہا ہے تاکہ عوام کو ہماری حکمتوں سے آگاہ کر دے ورنہ تجھے مخلوق کے پیدا کرنے میں ہماری حکمتیں معلوم ہیں۔ سوال علم کے منافی نہیں ہے۔ کسی چیز کے بارے میں سوال آدھا علم ہوتا ہے۔ اگرچہ تُو تو اس سے واقف ہے لیکن تُو چاہتا ہے کہ عوام بھی آگاہ ہو جائیں۔ کسی چیز کا علم ہو جانے کے بعد ہی اُس کے بارے میں سوال جواب ہو سکتا ہے۔ علم ہی گمراہی اور ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ جیسا کہ نمی اور تری ہی پھل میں شیرینی کے علاوہ تلخی بھی پیدا کرتی ہے۔ ملاقات اور تعارف سے دشمنی اور دوستی پیدا ہوتی ہے اور غذا ہی سے بیماری اور صحت دونوں پیدا ہوتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام! تُو ناواقفوں کو حکمتوں سے واقف کرنا چاہتا ہے اس لئے تجاہل عارفانہ برت رہا ہے۔ ہم بھی اس کے علم سے انجان بن کر اس کو جواب دیتے ہیں۔ دُنیا میں طریقہ رائج ہے کہ تجاہل برت کر معاملہ کو حل کر لیتے ہیں۔ گدھا بیچنے والے آپس میں فرضی طور پر ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ گاہک گدھا خرید لیتا ہے۔

اللہ نے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ کھیتی بودو۔ جب کھیتی تیار ہو گئی تو انہیں اُسے کاٹنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تُو نے خود کھیتی بوئی اور پھر اُسے کیوں کاٹ ڈالا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ کھیتی کے پکنے پر اُس میں دانہ اور بھوسا تھا اور دونوں کو ملا جلا دینا مناسب نہ تھا۔ حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے۔ حضرت حق تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ عقل تم سے کہاں سے حاصل کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ دانش اور عقل آپ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ نے فرمایا: پھر یہ دانش مجھ میں کیوں نہ ہوگی۔ دیکھو انسانوں کی رُو میں دو قسم کی ہیں ایک پاک، ایک ناپاک۔ سب انسانی جسم ایک رُتبے کے نہیں ہیں۔ کسی جسم میں موتی جیسی رُوح ہے اور کسی میں کچ کی پوتھ کی طرح کی۔ اُن رُوحوں کو بھی اسی طرح ایک دوسرے سے علیحدہ کر دینا مناسب ہے جس طرح گیہوں کو بھوسے سے تاکہ نیک رُوحیں جنت کو چلی جائیں اور بُری دوزخ کو۔ پہلی حکمت تو مارنے کی تھی اور پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہماری صفات کا اظہار ہو جائے۔

اہلہی داں جُستِ قصہ وصول
 قلموں اور محلات کی جستجو محض ناوانی ہے

راہ لذت از دُروں داں نز برون
 حقیقی لذت کا راز غریب ایسا ہے کہ کوئی قلب میں

حدیثِ قدسی ہے کہ ”میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں لہذا میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا“ مخلوقات مظہرِ صفاتِ خداوندی ہیں۔ انسان کے جسم میں جو موتی ہے اُس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اُس کی حفاظت کرنی چاہیے۔

حیوانی رُوح اور جِردی عقل اور وہم اور خیال چھاپھ جیسے اور تیری سچائی کا جوہر جھوٹ میں بھپا رہتا ہے جس طرح گھی کا مزہ اُسی کے دجی کی رُوح جو باقی رہنے والی ہے چھاپھ میں گھی کی طرح ہے مزے میں بھپا ہوتا ہے۔ ایک عمر تک رُوح جسم میں گم رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ جسم کی چھاپھ کو بلو کر رُوح کا مسکہ اُس سے الگ کر لیں۔ رُوح کی تربیت رسول کرتے ہیں یا وہ لوگ کرتے ہیں جو رسولوں کے لئے بمنزلہِ خود کے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ ”اور اس دجی کو محفوظ رکھنے والے کان محفوظ کر لیتے ہیں“ مومن کا کان دجی کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے اور ایسا کان نبی کا ساتھی ہوتا ہے۔ بچہ پہلے ماں کی بات کو سنتا ہے اور پھر خود بولنے لگ پڑتا ہے۔ جس بچے کے کان میں سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی وہ گونگا ہو جاتا ہے۔ گونگا اس لئے ہوتا ہے کہ وہ ماں کی بات نہیں سن پاتا اور ایسا اُس کے کان میں کسی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو آواز اور تعلیم کو قبول کرنے والا نہیں ہے وہ لامحالہ بولنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ بغیر تعلیم کے بولنے والا تو صرف اللہ ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ماں باپ نہ تھے اس لئے اُن کو تعلیم اللہ نے خود دی۔ حضرت مسیح علیہ السلام بھی بغیر تعلیم کے اپنے اوپر سے شہمت دفع کرنے کے لئے تعلیمِ خداوندی سے بول پڑے۔ جس طرح چھاپھ میں سے مسکہ نکالنے کے لئے اُس کا بلونا ضروری ہے۔ اس طرح رُوح کے اظہار کے لئے جسم کو مجاہدات کے ذریعہ بلونا ضروری ہے۔ جس چھاپھ میں سے مسکہ نہ نکالا گیا ہو اُس کو محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ مسکہ نکالا جاسکے۔ اُس کو خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ جسم کو خوب اچھی طرح بلونا چاہیے تاکہ وہ رُوح کو ظاہر کر دے۔

رُوح کے مخفی ہونے کی وجہ سے اُس کو معذوم نہ سمجھ لینا یہ جسم فانی اُس رُوح باقی کی دلیل ہے۔ رُوح جب تک جسم میں ہے جسم سے وہ افعال صادر ہوتے ہیں جو رُوح کے نکلنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں تو معلوم ہوا کہ رُوح کوئی اہم چیز تھی۔ مسرت ساقی کی خوشامد کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ساقی موجود ہے۔ رُوح جسم میں چھپی ہوئی ہے تو اُس کو جیسا بنائے گا بن جائے گی۔ ظاہر اور موجود ہمیشہ مخفی چیز کی دلیل بنتا ہے۔ جھنڈے کے پھریرے پر شیر کی تصویر کے مختلف طریقوں پر متحرک ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ ہوا موجود ہے۔ شیر کی حرکتوں سے انسان سمجھ جاتا ہے کہ پُر وا ہوا چل رہی

واں یکے در باغ ترش و بے مُراد
دُور سراباغ میں مُنہ بٹائے بے مُراد بیٹھا ہے

اُس یکے در گنج مسجدِ مست و شاد
ایک مسجد کے کونے میں مست اور خوش ہے

ہے یا سمجھو۔ انسانی جسم کو جھنڈے پر بنا ہوا شیر سمجھو اور فکر و ارادہ جو رُوح سے پیدا ہوتا ہے اُس کو ہوا جیسا سمجھو۔ انسان کے جو خیالات مشرق سے آئیں انہیں صبا اور جو مغرب سے آئیں انہیں دیور کہنا چاہیے، لیکن فکر کی ہوا کا مشرق و مغرب یہ مشرق و مغرب نہیں ہے۔

ہوا ایک بے رُوح چیز ہے۔ اُس کا مشرق بھی بے رُوح ہے اور رُوح جس سے فکر پیدا ہوا ہے اُس کا مشرق قلب ہے۔ رُوح نے قلب کو روشن کیا ہے۔ یہ دن کا خورشید اُس کا چھلکا اور عکس ہے۔ اگر دل کو روشن کرنے والا خورشید یعنی رُوح نہ ہو تو پھر دن رات نظر نہیں آتے ہیں اور دُنیا کا سورج بے کار ہو جاتا ہے۔ سورج نہ ہو اور رُوح پاکیزہ ہو تو انسان سب کچھ دیکھ لیتا ہے اور اُس کا کام منظم ہوتا ہے۔ رُوح خواب میں بغیر چاند سورج کے سب کچھ دیکھتی ہے۔ کہتے ہیں کہ نیند موت کی بہن ہے لہذا جب نیند کی حالت میں سب کچھ دیکھتا ہے تو مرنے کے بعد بھی سب کچھ دیکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ خواب میں وہی چیزیں نظر آتی ہیں جو انسان نے چاند اور سورج کی روشنی میں دیکھی تھیں، لہذا یہ کہنا کہ رُوح اپنے دیکھنے میں چاند سورج سے بے نیاز ہے غلط ہے تو اُس کی بات نہ ماننا۔ انسان خواب میں وہ مناظر اور صورتیں دیکھتا ہے جو وہ کوشش سے بھی چاند سورج کی روشنی میں نہیں دیکھ پاتا۔ اگر انسان نے وہ واقعات آنکھ سے دیکھے ہوں جو خواب میں اُس نے دیکھے ہیں تو پھر تعبیر کے لئے دوڑا نہ پھرے۔ لہذا یہ کہنا کہ خواب بیداری کی دید کا اثر ہے غلط ہے۔

یہ تو ہم عوام کے خواب کی بات کر رہے ہیں۔ خواص کا خواب تو اُن کو اس سے بھی زیادہ اُسرارِ غیب دکھا دیتا ہے۔ ہاتھی ہندوستان کا جانور ہے۔ جب دوسرے ملک میں وہ آرام سے سوتا ہے تو وہ خواب میں ہندوستان کے حسین مناظر دیکھتا ہے اور مست ہو جاتا ہے۔ اُسرارِ غیبی بھی اُس رُوح کو خواب میں نظر آئیں گے جس کا تعلق عالمِ غیب سے ہے۔ گدھے میں یہ نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کے خواب دیکھے اور مست ہو جائے۔ جو رُوح ہاتھی کی طرح ہوگی وہ اپنے اصل وطن عالمِ غیب کو خواب میں دیکھے گی۔ اللہ کی یاد اور اُس کا ذکر رُوح کو ہاتھی صفت بنا دیتی ہے لیکن یہ کام ہر کینے کا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت حق تعالیٰ پاک رُوح اور نفسِ مطمئنہ کو فرماتے ہیں کہ ارجِعِیْ اِلٰی رَبِّکِ رَاضِیَۃً مَّرْضِیَۃً ”اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ بھی خوش ہے اور خدا بھی تجھ سے خوش ہے“۔ اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اولیاء اللہ ﷺ کی صحبت اختیار کر تیرے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ اگر تجھے اولیاء اللہ ﷺ نظر نہیں آتے تو اُن کے آثار دیکھ لے۔ اولیاء اللہ ﷺ کے تصرفات جاری ہیں۔ عالمِ غیب کے مشاہدہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان خواب سے دیوانہ بن کر اٹھتا ہے۔ جو عالمِ غیب کا خواب میں مشاہدہ کر لیتا ہے وہ تدبیروں پر خاک ڈال دیتا ہے۔ آنحضور ﷺ

تا بدی بانسی کی از تو نخواست
کوئی بُرا یا اچھا خیال ہر وقت تجھے ضرور آتا ہے

یک زماں بیکار نتوانی نشست
تو ایک لمحے کے لئے بھی بے کار نہیں ہوتا

نے فرمایا: ”دل میں نور پیدا ہو جانے کی علامت یہ ہے کہ انسان دنیا سے متنفر اور آخرت کا مشتاق ہو جاتا ہے۔“ اس بات کی تشریح کے لئے ایک قصہ سن لے۔

بادشاہ جے حقیقی بادشاہی نظر آئی، اللہ کی رہنمائی اور کُن فیکُن حقیقی بادشاہت دیکھ لی اور قیامت کا منظر اُس کے سامنے آ گیا۔ وہ دنیاوی بادشاہت کو بچوں کی مٹی کے ڈھیر کی بادشاہت سمجھنے لگا تھا۔ بچے کھیلنے میں مٹی کے ڈھیر لگا لیتے ہیں۔ جو بچہ کھیل میں جیت جاتا ہے وہ کوہِ کُر اُس ڈھیر پر چڑھ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ یہ میرا قلعہ ہے جو میں نے فتح کر لیا ہے اور دوسرے بچے اُس پر رشک کرنے لگتے ہیں۔ انسان کے مراتب بلند ہونے میں سال ہا سال کی ریاضتیں ہی ضروری نہیں ہیں بلکہ بیک وقت عروج حاصل ہو جاتا ہے۔

ایک بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ اُس کا حسین بیٹا اچانک مر گیا۔ اُس کے لئے دنیا اندھیر ہو گئی۔ سوزش کی انتہا کی وجہ سے اُس کی آنکھوں سے آنسو بھی خشک ہو گئے۔ اس خواب کی وجہ سے بادشاہ مرنے کے قریب ہو گیا اور اُس کا جسم بے کار ہو گیا لیکن اُس کی عمر ابھی باقی تھی اس لئے خواب سے بیدار ہو گیا۔ بیداری سے اُسے اس قدر خوشی ہوئی کہ عمر بھر کبھی نہ ہوئی تھی۔ اب وہ خوشی سے مر جا رہا تھا کبھی انتہائی خوشی بھی موت کا سبب بن جاتی ہے لیکن جسم اُس کی روح کے لئے طوق بن گیا اور اُس کو اُس نے پرواز نہ کرنے دیا۔ یہ عجب تماشا ہے کہ چراغِ زندگی غم سے بھی بجھتا ہے اور خوشی سے بھی۔ موت کے ان دونوں اسباب کے درمیان انسان زندہ رہتا ہے اور اس بات پر ہنسی آتی ہے کہ انسان کا جسم روح کے گلے کا ہار بنا ہوا ہے۔

بادشاہ نے سوچا کہ ایسا غمناک خواب اس قدر خوشی کا سبب بنے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ایک جانب موت کا سبب بنتی ہیں تو دوسری جانب زندگی کا سبب بنتی ہیں۔ جسمانی خوشی دنیاوی اعتبار سے کمال ہے آخرت کے اعتبار سے زوال ہے۔ خوابوں کی تعبیر بتانے والے خواب میں ہنسی کی تعبیر رنج اور غم سے کرتے ہیں اور خواب میں رونے کی تعبیر مسرت اور خوشی سے کرتے ہیں۔ شاہ نے سوچا اگرچہ خواب کی بات ختم ہو گئی ہے لیکن ایک بد ظنی باقی ہے اب اگر خدا نخواستہ بچہ مرے تو اُس کی کوئی یادگار تو باقی رہنی چاہیے۔ خدا کرے لڑکے کے مرنے کا صدمہ مجھے نہ پہنچے۔ بہر حال احتیاط کا تقاضا ہے کہ اُس کی یادگار کا بندوبست کر لینا چاہیے۔ ویسے موت کے سینکڑوں اسباب ہیں جن پر قابو پانا مشکل ہے۔ ہم موت کے کسی راستے کو بند نہیں کر سکتے۔ موت کے آنے کے لا تعداد

شد مَوکل تا شود بمرت عیاں
کہ تیرا عیب ظاہر ہو جائے

اِس تقاضا ہائے کار از بہر اِن
فطرت کے یہ تقاضے تم میں اِس لیے ہیں

راستے اور دروازے ہیں۔ جب وہ دروازے کھلتے ہیں تو اُن کے کواڑ چوں چوں کرتے ہیں۔ اُن کی چوں چوں کی آواز دُنیا کی حرص کی وجہ سے کان نہیں سُنتے ہیں۔ جسم کے درد اور دشمنوں کے ظلم موت کے دروازوں کے کواڑوں کی چوں چوں ہے۔ ہر مرض کا بدن میں راستہ ہے۔ مرنے سے پہلے انسان سوچتا ہے کہ خدا نخواستہ بیٹا مر جائے تو پوتا رہ جائے۔ بادشاہ اور عارف کے کام میں فرق یہ ہے کہ اُس نے فانی کا بدل فانی سوچا یعنی بیٹے کا بدل پوتا۔ بادشاہ نے جو تدبیر کی وہ دُرست نہ تھی چونکہ وہ خودی میں مبتلا تھا اس لئے اُس کی گفتگو مصیبت سے باہر نکلنے کی نہ تھی۔

نسل کے منقطع ہونے کے ڈر سے بادشاہ کا بیٹے کے لئے دُہن چاہنا

آ نَحْضُورِ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”بچہ باپ کا راز ہے“ اللہ نے والدین میں یہ جذبہ رکھا ہے کہ وہ اپنی اولاد میں کوئی نہ کوئی ہنر پیدا کرتے ہیں کہ اُن کے مرنے کے بعد وہ ہنر باقی رہے۔ بادشاہ نے کہا: میں بھی اپنی نسل باقی رکھنے کے لئے اپنے لڑکے کی شادی کروں گا۔ لڑکے کی دُہن کسی نیک شخص کی لڑکی کو بناؤں گا۔ دراصل باخدا انسان کو شاہ کہنا چاہیے۔ دنیا دار تو شرمگاہ اور حلق کا قیدی ہوتا ہے۔ عام بادشاہوں کو بادشاہ کہنا تو ایسا ہی ہے جیسا کہ حبشی کا نام کا فور رکھ دیا جائے کیونکہ بادشاہ عموماً کھانے پینے اور عیاشی کے قیدی ہوتے ہیں۔ عام طور پر دُنیا میں ہر شہوت لالچ اور آبرو کے قیدی کو میر یا صدر لکھا اور بولا جاتا ہے جو غلط ہے۔

بادشاہ کا لڑکے کے لئے رشتہ ایک لڑکی سے چاہنا اور

گھر والوں کا اعتراض، درویشوں کے ساتھ رشتے سے ذلت محسوس کرنا

بادشاہ نے اپنے لڑکے کے لئے دُہن بنانا ایک نیک شخص کی لڑکی کو چاہا۔ بیوی نے اُس پر اعتراض شروع کر دیئے۔ شریعت اور عقل کہتی ہے کہ لڑکے اور لڑکی کا موزوں جوڑ ہونا چاہیے۔ بیوی بولی کہ تُو خرچ سے ڈر کر فقیر گھرانے میں لڑکے کی شادی کرنا چاہتا ہے لیکن یاد رکھو! نیک اور قانع انسان کو گدا اور فقیر کہنا دُرست نہیں ہے۔ گدا اور قانع میں بہت فرق ہوتا ہے۔ گدا ایک پیسے کے لئے سر جھکا دیتا ہے لیکن قانع خزانوں پر لات مار دیتا ہے۔ جو بادشاہ اپنی آمدنی میں حلال حرام کا فرق نہ کرے بزرگ لوگ اُسے گدا کہتے۔ ملکہ نے کہا: نہ اُن کے پاس علاقہ ہے نہ قلعے ہیں جو وہ لڑکی کو جہیز میں دیں گے نہ اُن کے پاس رخصتی کے وقت ڈولے پر نثار کرنے کے لئے زرو جو اہر ہیں۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ مجھے اب دین کی فکر ہے اور جو شخص دین کی فکر میں لگ جاتا ہے دوسرے غموں سے آزاد ہو جاتا ہے لہذا مجھے جہیز وغیرہ نہ ہونے کا کوئی غم نہیں ہے۔ بادشاہ نے ملکہ کی باتیں نہ سنیں اور ایک نیک شخص کی بیٹی کو بیاہ لایا جو انتہائی حسین تھی۔ اے

صد جہاں گرد بیک دم سرنگوں
اور بعض اوقات صد جہاں پر اثر ڈالتا ہے

از یک اندیشہ کہ آید در دُروں
فکر و خیال جو دل میں پیدا ہوتا ہے ایک سنوئی چیز ہے

لوگو! انسان کو دین حاصل کرنا چاہیے۔ دوسری چیزیں اس کے تابع ہیں۔ آخرت کو اونٹوں کی قطار سمجھو اور دنیا کو اس کی بیگنیاں اور گرے ہوئے بال سمجھو۔ اگر تو محض اونٹوں کی اون کے پیچھے لگا رہا تو قطار ہاتھ نہ آئے گی۔

کابلی بڑھیا کا شہزادے پر جادو اور شہزادے کا عاشق ہونا شادی کے بعد شہزادے پر ایک بڑھیا جادو کرنی جو کابلی تھی نے جادو کر دیا۔ وہ

بڑھیا اُس پر عاشق ہو گئی اور اُسے اپنے جال میں پھنسا لیا۔ شہزادہ اُس خبیث کے عشق میں مدہوش رہنے لگا اور لاغر ہو گیا۔ ایک سال تک شہزادہ اُس کی قید میں رہا اور اُس کی جوتیاں چومتا رہا۔ سب لوگ اُس کی لاغری کو دیکھ کر دردِ دہر میں مبتلا ہو گئے لیکن وہ خود اپنی حالت سے بے خبر تھا۔ بادشاہ اُس کے غم میں روتا تھا تو شہزادہ اُس کے رونے پر ہنستا تھا۔ بادشاہ صدقہ خیرات کرتا تھا تا کہ اُس کو اس جادو سے نجات مل جائے۔ اگر وہ جادو کا کوئی اور توڑ کراتا تھا تو جادو اور مضبوط ہو جاتا تھا۔ جب کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو اُسے یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے اُس کے سامنے رونا اور دُعا کرنا چاہیے۔ اُس نے اللہ کی عبادت اور دُعا میں شروع کر دیں کہ بے شک یہ تیرا ہی حکم ہے لیکن میں آگ کی طرح جل رہا ہوں۔ میری دستگیری فرما۔

بادشاہ کے دُعا میں کرنے سے ایک جادوگر سفر کر کے آ گیا۔ اُس نے سُن لیا تھا کہ یہاں کا شہزادہ ایک جادوگر کی کے پھندے میں ہے۔ دنیا میں ہر ہنرمند سے بڑھ کر ایک ہنرمند ہے اور تمام ہنرمندیاں ذاتِ باری پر جا کر ختم ہوتی ہیں۔ بادشاہ نے جادوگر سے کہا کہ شہزادہ ہمارے ہاتھ سے جاتا رہا تم کچھ کرو۔ جادوگر بولا: میں اُس کا علاج بن کر آیا ہوں۔ اِس بڑھیا کے توڑ کا سوائے میرے اور کوئی جادوگر نہیں ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضا کے معجزے نے تمام جادوگروں کو شکست دے دی تھی میں بڑھیا کے جادو کو تباہ کر دوں گا۔ میرا علم خداوندی الہام سے ہے۔ اُس نے کہا کہ صبح سویرے قبرستان جائیے اور وہاں دیوار کے پہلو میں سفید قبر ہے۔ اِس سفید قبر کو قبلہ کی جانب سے کھودنا پھر تجھے خدا کی قدرت نظر آئے گی۔ اُس بڑھیا نے ایک بال میں سینکڑوں گرہیں لگا کر جادو کیا تھا وہ اُس قبر میں سے نکلا۔ بادشاہ اُس بال کو جادوگر کے پاس لے آیا تو اُس نے اُس کی گرہیں کھولیں اور شہزادے کو جادو سے نجات مل گئی۔

جادو ختم ہونے کے بعد شہزادہ فوراً اپنے باپ کے پاس حاضر ہوا۔ وہ بہت شرمندہ تھا اور اپنے آپ کو مجرم قرار دے رہا تھا۔ جس دن جادو ہوا تھا وہ بھی ایک دن تھا اور آج جب جادو ختم ہوا ہے تو یہ بھی خوشیاں بھرا ایک دن ہے۔ اُس دن دعوت سے کتے بھی محروم نہ رہے۔ بادشاہ انتہائی خوش تھا اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا تھا۔ جب جادو ختم ہوا تو

صد ہزاراں لشکرش در پے دود
لیکن لشکریں کے ہزاروں جسموں پر مگرانی کرتے

جسم سلطان گر بصورت یک بود
بادشاہ کا جسم بظاہر تو ایک ہوتا ہے

شہزادہ اپنے معاملے پر حیران تھا۔ اب وہ اپنی دلہن کے پاس گیا تو اُس کو انتہائی حسین پایا۔ اس کا حسن دیکھ کر بے ہوش ہو گیا اور تین دن تک بے ہوش رہا جس سے لوگ پریشان ہو گئے۔ علاج ہوا تو رفتہ رفتہ اُسے ہوش آیا۔ ایک سال بعد دورانِ گفتگو بادشاہ نے شہزادے سے کہا کہ اپنی بڑھیا جادوگرنی کو بھی کبھی یاد کر لیا کرو۔ اب جو حالت شہزادے کی تھی تو وہ اُس بڑھیا کو یاد کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔

یہی حال ایک مومن کا ہوتا ہے کہ جب اُسے نور خداوندی حاصل ہو جائے تو وہ دُنیا کے ظلمت کدے کو یاد کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ہم نے اس قصے میں جس شہزادے کا ذکر کیا ہے اُس سے ہر آدم زاد مراد ہے اور کالمی جادوگرنی سے دُنیا مراد ہے جس نے بنی آدم پر جادو کر رکھا ہے۔ اے بھائی! جان لے کہ وہ شہزادہ تُو ہے اور اس پرانی دُنیا میں تُو نیا پیدا ہوا ہے۔ اُس نے تجھے رنگ و بو کا قیدی بنا لیا ہے اس لئے ہر وقت اس کے جادو کا توڑ سورۃ الفلق پڑھتا رہ۔ آنحضور ﷺ نے دُنیا کو جادوگرنی فرمایا ہے جو انسانوں کو دُنیا کے جادو کے کنویں میں بند کر دیتی ہے۔ دُنیا کے جادو کا توڑ ہر شخص کے بس کا روگ نہیں ہے۔ دُنیا کے جادو کی گرہیں اگر عقل کھول سکتی تو نیویں ﷺ اور رسولوں ﷺ کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ شہزادہ تو جادوگرنی کے چنگل میں ایک سال رہا تُو ساٹھ سال سے اُس کے جادو میں پھنسا ہوا ہے۔ دُنیا نے مَتر پڑھ کر جو گرہ لگائی ہے وہ بہت سخت ہے اور وہ اللہ کے پھونکنے سے ہی کھل سکتی ہے۔ فَفَحِّثْ فِيْهِ مِنْ دُوْحِيْ ”میں نے اُس میں اپنی رُوح پھونک دی“ یعنی ہو سکتا ہے کہ تیرے اندر بھی وہ رُوح آ جائے۔ دُنیا کے جادو کی پھونک اللہ کی پھونک سے چلی جائے گی۔

حدیثِ قدسی ہے کہ سَبَقَتْ رَحْمَتِيْ عَلٰی غَضَبِيْ ”میری رحمت میرے غضب پر سبقت لئے ہوئے ہے۔“ تُو سبقت چاہتا ہے تو جا کسی سابق کی تلاش کر کیونکہ قرآن میں ہے کہ ”وہاں نفسوں کے جوڑ ملائے جائیں گے“ یعنی جس نفس کے ساتھ دُنیا میں ہوگا وہی ملا دیا جائے گا۔ جب تک انسان بوڑھی دُنیا کے ساتھ رہے گا نہ اُس کا جادو ٹوٹے گا نہ شہزادے کی طرح دلہن یعنی آخرت اُس کے پہلو میں آئے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ ”دُنیا اور آخرت دو سوکنیں ہیں اگر ایک راضی ہوتی ہے تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے“۔ اگر دُنیا کا وصال ہے تو آخرت کا فراق ہے۔ دُنیا کا نقاش خدا ہے جب اُس نقش (دُنیا) کی جدائی اس قدر شاق ہے تو (خدا) نقاش کی جدائی کس قدر شاق ہوگی۔ جبکہ قرآن میں وعدہ ہے کہ ”نیک لوگ ایسے پیالے سے پیئیں گے جس کی ملونی کا نور ہوگی“۔ اُس کے پے بغیر تمہیں کیسے سکون آئے گا۔ اگر اللہ کا جلوہ تجھے ذرا سا بھی نظر آ جائے تو تُو اپنے جسم اور رُوح کو قربان کر ڈالے۔ جس طرح شہزادہ اپنی حقیقی دلہن

ہر صبا ضیف نو آید دواں
ہر صبح کوئی نیا مہمان اس میں دوڑتا آتا ہے

ہست مہمان خانہ اس تن لے جواں
لے جواں! یہ جسم تو مہمانِ حنا ہے

سے مل گیا تھا تو بھی حقیقی محبوب کو پالے اور دُنیا کا کانٹا اپنے پاؤں سے نکال پھینک۔ اس کی ترکیب یہی ہے کہ فنا کا درجہ حاصل کر لے۔ فنا کا درجہ جب حاصل ہو جائے گا تو تُو کسی وقت بھی خودی اختیار نہیں کرے گا اور دُنیا سے کنارہ کش ہو جائے گا۔ جب نگاہ بصیرت نہیں ہوتی ہے تو انسان شعیب و فراز کو نہیں دیکھ پاتا ہے اور ٹھوکر کھاتا ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو سے روشن ہو گئی تھی۔ تُو قدرت کے مناظر دیکھ۔ نظر روشن ہو جائے گی اور مشاہدہ تک پہنچ سکے گا۔ انبیاء علیہم السلام کو بصیرت اسی سے حاصل ہوئی ہے۔ اُس نور کا مشاہدہ نادر شہوت سے نجات دیتا ہے۔ عارضی دنیاوی نور صرف وقتی چیزوں کو دکھاتا ہے اور بصیرت عقلی کو بیمار کرتا ہے۔ عارضی نور والا ہمیشہ ٹھوکریں کھاتا ہے۔ ایسے نور والے کی دور بینی ایسی ہی ہے جیسے کہ سوئے ہوئے شخص کی دور بینی۔ سوئے ہوئے شخص کی دور بینی یہ ہے کہ دریا کے کنارے پیاسا سو رہا ہے اور بہت دُور سے ریت کو دیکھ رہا ہے جو کہ پانی نظر آ رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بہت دُور بین ہوں کہ دُور سے پانی دیکھ لیا ہے۔ خواب میں دوستوں سے اپنی دُور بینی کی شیخی بھی بھگا رہا ہے۔ نہر کو چھوڑ کر خواب میں جس قدر سراب کی طرف بھاگ رہا ہے پانی سے اُسی قدر دُور ہوتا جا رہا ہے۔ سراب تک پہنچنے کا عزم نہر کے اُس پانی کا حجاب بن رہا ہے جو اُس کے قریب تھا۔ بہت سے ایسے شخص ہوتے ہیں جن کا عزم اُن کو مقصود کی اصل جگہ سے دُور کر دیتا ہے۔ سوئے ہوئے کا کسی چیز کو دیکھنا محض خیال ہوتا ہے جو بیکار ہے۔ تُو نیند میں ہے۔ اگر سونا ہی ہے تو سر راہ سوا اور اللہ کے راستے پر سونٹا نہ کوئی اللہ کا بندہ وہاں سے گزرے تو تیرے خواب والے خیالات دُور کر دے۔ جبکہ تُو سویا ہوا ہے تو اپنی تدبیر سے راہ یاب نہ ہوگا۔ کسی باخدا کا ہاتھ پکڑ لے۔ سویا ہوا سخت پیاس محسوس کر رہا ہے اور پانی اُس کی شرگ سے زیادہ اُس کے قریب ہے۔

زاہد جو قحط سالی میں مفلسی اور عیال داری کے باوجود سُکراتا تھا ایک زاہد قحط کے سال سُکراتا تھا جبکہ دوسرے سب لوگ روتے

تھے۔ لوگوں نے پوچھا: تیرے ہنسنے کا کون سا موقع ہے جبکہ بھوک نے مسلمانوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ کھیتیاں اور باغ پانی نہ ہونے سے برباد ہو گئے ہیں۔ لوگ ایسے پریشان ہیں جیسے مچھلی پانی کے بغیر ہوتی ہے۔ تجھے مسلمانوں پر رحم نہیں آتا۔ وہ نیک مرد بولا: تمہاری نظر میں یہ قحط ہے لیکن میری نظر میں عین بہشت ہے۔ میں ہر جگہ اپنی کمر تک اونچی فصل دیکھ رہا ہوں، تو میں اپنی آنکھ کو کیسے جھٹلا دوں۔ تم لوگ فرعون کی جسم کے یار ہو۔ فرعون کی طرح تمہیں بھی نیل کا پانی خون نظر آ رہا ہے۔ وہ عقل جو موتی علیہ السلام جیسی ہے اُس کے یار ہو تو تم پر حقیقت واضح ہو جائے گی۔ انسان کی اپنی اندرونی

ضیف تازہ فکر شادی و غم
بلکہ ہر وقت خوش یا غم کا خیال ہمارا مہمان کی گارانتی ہے

نے غلط محققم کہ آید دُسمدم
میں نے غلط کہا کہ ہر صبح کوئی مہمان آتا ہے

کیفیت حقائق کو تبدیل کر دیتی ہے۔ انسان جس سے ناراض ہو جائے اُسے وہ بجائے انسان کے کتنا نظر آتا ہے۔ اپنی باطنی کیفیت کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو بھیڑ یا نظر آتے تھے۔ اگر باپ سے محبت ہو تو وہ سراسر رحمت نظر آتا ہے۔ تمام عالم حضرت حق کا مظہر اور اُس کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اس اعتبار سے وہ تمام عالم کا باپ ہے۔ اگر تمہارے دل میں اُس سے بیزاری ہو تو یہ تمام عالم تمہیں غیر واقعی صورت میں نظر آئے گا۔ پورا عالم عقلِ کل کی صورت ہے۔

وہ رُوحیں جنہوں نے ازل سے اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کے جواب میں ”بلیٰ“ کہا تھا۔ عقلِ کل کی تجلیات سے فیض یاب ہو سکتی ہیں۔ جب انسان کے دل میں خدا کا کفر ہوتا ہے تو اُس کو سارا جہان بھیانک نظر آتا ہے۔ بہتر ہے کہ تُو مالک سے صلح کر لے تاکہ تجھے تمام زمین انگوروں سے بھری ہوئی نظر آئے۔ میری اُس سے صلح ہے۔ اس لئے مجھے یہ دُنیا جنت کی طرح نظر آتی ہے۔ لہٰذا مجھے پر نئی تجلیات کا انکشاف ہوتا رہتا ہے اور طبیعت کبھی مَلُول نہیں ہوتی۔ شاخوں کا ہواؤں سے ہلنا مجھے صوفیوں کا رقص معلوم ہوتا ہے اور پتوں کا بجنا گویوں کی آواز معلوم ہوتی ہے۔ یہ تجلیات میرے اُوپر ناسوت کے پردوں سے پڑ رہی ہیں جبکہ براہِ راست پڑیں گی تو کیا حال ہوگا۔ میں ہزاروں حقائق میں سے ایک بات بھی پوری نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ سننے والے اہل نہیں ہیں۔ جن کی عقلیں ناقص ہیں وہ ان باتوں کو خوشخبری کے طور پر سنتے ہیں اور کالمین ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس بات کی وضاحت کے لئے قصہ سن لے۔

حضرت عزیر علیہ السلام کی اولاد کا اُنہی سے اپنے باپ کے احوال معلوم کرنا بعض باتیں مجھوین کے لئے خوشخبری کا درجہ رکھتی ہیں اور کالمین کے لئے مشاہدہ کا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک سو سال کے بعد جب زندہ ہوئے تو اُن کی اولاد نے سنا کہ ہمارے باپ زندہ ہو کر آ رہے ہیں۔ وہ اُن کی جستجو میں شہر کے باہر نکلے۔ حضرت عزیر علیہ السلام شہر میں آ رہے تھے۔ وہ راستے میں ملے۔ اولاد نے اُنہیں نہ پہچانا اور اُنہوں نے اُن ہی سے اُن کی خبریں معلوم کرنی چاہئیں۔ اُنہوں نے فرما دیا کہ وہ ابھی آئیں گے۔ یہ خبر اولاد کے لئے خوشخبری بنی لیکن کچھ نے اُنہیں پہچان لیا۔ اُن کے لئے یہ خبر مشاہدہ بنی اور وہ خوشی سے بے ہوش ہو گئے۔ اُن کی اولاد بوڑھی ہو گئی تھی اور وہ خود تغیراتِ زمانہ سے محفوظ تھے۔ تو وہ جوان تھے لیکن اولاد بوڑھی ہو چکی تھی۔ اولاد نے جب اُنہیں نہ پہچانا تو اُنہوں نے اُن سے طنز ایہ کہا کہ وہ میرے بعد آئیں گے۔ اولاد نے اُنہیں ہی خوشخبری دینے پر دُعا دی لیکن پہچاننے والوں نے کہا کہ خوشخبری کیا ہوتی ہے۔ وہ شکر کی کان تو ہمارے سامنے

دُورِ سبیل و منتظرِ شوقِ سبیل
دُورِ سبیل و منتظرِ شوقِ سبیل

میزبانِ تازہ رُوشوئے سبیل
لے دوست! ہر تازہ مہمان کا میزبان ہو جا

ہے۔ ایک ہی بات ناقص عقل کے لئے خوشخبری کا درجہ رکھتی ہے چونکہ وہ مشاہدہ نہیں کر سکتی ہے لیکن عقل کامل کیلئے وہ مشاہدہ ہے۔ ایک ہی بات منکروں کے لئے درد اور مومن کے لئے خوشخبری ہے اور عاشق کے لئے مشاہدہ ہے۔ عاشق مشاہدے اور دیدار سے مست رہتا ہے اس لئے وہ کافر اور رکی مومن سے بالاتر ہے۔ کافر اور رکی ایمان اُس عاشق کے در کے دربان ہیں کیونکہ وہ مغز کی طرح ہے اور کفر و ایمان دونوں اس کے چھلکے ہیں۔ ان دونوں چھلکوں میں یہ فرق ہے کہ کفر تو مشاہدہ سے بالکل منہ موڑے ہوئے ہے اور ایمان کچھ نہ کچھ لذت چکھے ہوئے ہے۔ کفر سوکھے ہوئے چھلکے کی طرح ہے جو صرف آگ میں جلانے کے قابل ہے۔ عام مومنین کا ایمان وہ چھلکا ہے جو مغز سے جڑا ہوا ہے۔ عشق الہی عام ایمان سے بالاتر ہے۔

مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معارف کا بیان نہیں ہو سکتا۔ اتنی بات کر دی ہے جو کہ عوام سمجھ سکیں اور باقی باتیں مچھپالی ہیں۔ انسانوں نے اپنی عقل کے سونے کو پراگندہ کر رکھا ہے۔ سونے کے بُرادے کو ٹھپہ نہیں لگایا جاسکتا کہ عقل مجتمع ہو جائے۔ یہ ٹھپہ تب لگ سکے گا جب عقل مجتمع ہو کر معارف کی اہل بن جائے گی۔ انسان نے اپنی عقل کو سینکڑوں دھندوں میں بانٹ رکھا ہے اس لئے عقل کا رآ مد نہیں۔ عشق الہی عقل انسانی کو ایک نقطہ پر جمع کر دیتا ہے۔ تو اپنی عقل کو اگر تھوڑا تھوڑا بھی اکٹھا کر کے جمع کرے گا تو کچھ نہ کچھ معارف حاصل ہو جائیں گے۔ اگر تو اُس عقل کے سونے کو ایک مثال کے وزن سے زیادہ جمع کر لے گا تو پھر اُس کا ایک زریں جام بن جائے گا جو شاہ کی مجلس میں پیش ہوگا اور اُس کو شاہ کا مشاہدہ حاصل ہو جائے گا۔ اس شاہی جام پر شاہ کا نام اور القاب اور تصویر کندہ کر دی جاتی ہے۔ اب تجھے دنیا کی ہر چیز میں حضرت حق کا جلوہ نظر آئے گا۔ بات اس لئے کہی جاتی ہے کہ سننے والوں کو اس کا یقین آ جائے۔ جب تک تجھ میں شرک کی کیفیت ہے تو یقین سے خالی ہے۔ شرک کی جان اور رُوح کا تعلق ایک ذات خداوندی پر مجتمع نہیں ہے۔ وہ کائنات میں بٹی ہوئی اور سینکڑوں معاملوں میں منقسم ہے۔ جاہلوں کے سامنے کسی مدعا کے ثبوت کے لئے خاموشی بہتر ثبوت ہے۔ میں بھی خاموش رہنا چاہتا ہوں لیکن میری مستی بے ارادہ میرا منہ کھول دیتی ہے جیسے چھینک یا جمائی سے بے ارادہ منہ کھل جاتا ہے۔

حدیث ”میں اپنے رب سے ہر روز ستر بار مغفرت چاہتا ہوں“ آنحضور ﷺ کا استغفار بھی اسی ظاہر ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی حکمت ہے کہ عالم آخرت کی دراز تاریخ لوگوں کو معلوم ہو۔ اس لئے وہ بعض

دُرِ دِلت ضیفت اُردا دِارِ خوش
وہ تیرا مہمان ہے اُسے خوش رکھ

ہر چہ آید از جہان غیب و شش
غیب کے جہان سے جو کچھ بھی آئے

رازداروں پر مستی طاری کر دیتا ہے تاکہ وہ بے خودی میں اُن اَسرار کو ظاہر کر دیں۔ پوشیدہ اَسرار کے اِس قدر ظاہر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ خدائی تقریر سے معارف کا چشمہ اُبلنے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دریا بہہ رہے ہیں اور اے لوگو! تم غفلت کی نیند سو رہے ہو۔ سوئے ہوئے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ دریا کی لہریں اُسی پر گرتی ہیں اُس کے کپڑے پانی پیتے ہیں لیکن وہ پیاسا رہتا ہے۔ وہ محض پانی کی توقع پر خواب میں بھاگا پھرتا ہے گویا اپنے آپ کو اُس دریا سے اور دُور کر رہا ہے۔ جب دوسری جگہ کے پانی کے تصور میں اُدھر بھاگتا ہے تو واقعی اپنے آپ کو مزید محروم کرتا ہے۔

جن کی رُو میں سوئی ہوئی ہیں وہ سوئے ہوئے کی طرح کی دُور بین ہیں۔ ویسے زیادہ پیاس کی حالت میں نیند نہیں آتی لیکن بے عقل کی پیاس اُس کو مزید سُلا دیتی ہے۔ عقل وہ ہے جو خدا کی جانب سے عطا ہو۔ عطار و ستارے کی تاثیر سے انسان میں جس عقل کی نشوونما ہوتی ہے وہ دراصل عقل نہیں ہے۔ اِس دنیاوی عقل سے انسان بے رحم و مند نہیں بنتا ہے۔ دُنیاوی عقل کی دوڑ صرف قبر کے گڑھے تک ہے۔ اُس کے بعد کے احوال اُس کے ادراک میں نہیں آ سکتے۔ وہ صرف انبیاء علیہم السلام اور اولیاء مخلصینؑ جتنے ہیں جن کو عقل خداوندی حاصل ہے۔ وہ لوگ قیامت تک کے احوال سمجھ لیتے ہیں۔ حسی قدم اور عقل ناقص ہے۔ غیب میں عقل و بصیرت مفید ہے۔ اِس غور و فکر سے قطع نظر کر اور مجاہدات میں مصروف رہ کر انتظار کر تاکہ تجھے نور موسوی میسر آ جائے۔ جو بھی مجاہدات کی حالت میں انتظار میں ہیں اُن کے لئے بولنا مناسب نہیں، سُنتا مُنفید ہے۔

علوم ظاہری کی خواہش کی بنیاد جاہ اور رُتبہ ہوتی ہے اور خواہش نفس کو پورا کرنا راہِ طریقت میں بُت پرستی ہے۔ اگر انسان عقلی، علمی یا کسی اور بڑائی کی بنیاد پر اَسرارِ معرفت حاصل کرتے تو رسولوں علیہم السلام کی بے کسری، انسانی عقل، آسمانی بجلی کی طرح کوندتی ہے جس کی روشنی میں راستہ طے نہیں کیا جاسکتا۔ بجلی کی کوند، راستہ دکھانے کے لئے نہیں ہوتی بلکہ یہ تو ابر کو حکم دینے کے لئے ہوتی ہے کہ رُوا یعنی آنسو بہا۔ انسانی عقل کی کوند بھی اسی لئے ہے کہ انسان عشقِ الہی میں روئے کیونکہ اسی سے فنا کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ عقل ناقص بچے کی عقل کی طرح کی سی ہے۔ وہ عقل بچے کو یہ بتاتی ہے کہ مکتب میں جا لیکن وہ عقل اُسے تعلیم نہیں دے سکتی۔ بیمار انسان کی عقل اُسے طبیب کے پاس جانے پر مجبور کرتی ہے لیکن اُس کے لئے دوا تجویز نہیں کر سکتی۔ اسی طرح عوام کی عقل اُن کو نبی اور ولی تک پہنچا سکتی ہے لیکن اَسرار کا سکھانا اُس نبی اور ولی ہی کا کام ہے۔

شیاطین براہِ راست اَسرار معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اُن کو شہابیہ ثاقب مار گراتے ہیں اور اُن کو حکم ملتا

دُرِ دِلت ضیفت اُو ر اَدارِ خوش
وہ تیرا مہمان ہے، اُسے خوش رکھ

ہر چہ آید از جہانِ غیب و شش
غیب کے جہان سے جو کچھ بھی آئے

ہے کہ اسرار کی تعلیم نبی سے حاصل کرو۔ اسرار حاصل کرنے کا راستہ صرف نبی اور ولی کی ذات ہی ہے۔ دروازے سے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دروازے پر جا کر کنڈی بجا اور کھڑا رہ جاؤ اجازت ملے تو اندر جا۔ کہہ دیا گیا ہے کہ آسمانوں کا طویل راستہ طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے ایک خاک کی کوئی بنا کر اسرار بتا دیئے ہیں اُس سے جا کر سیکھو۔ یہ نبی یا ولی تمہاری خاک سے سبزہ اُگا دے گا جو مردوں میں جان ڈال دیتا ہے۔ اگر تم اولیاء اللہ کی صحبت دیا نداری سے اختیار کرو گے تو وہ پردہ ہٹ جائے گا جو غیبی چیزیں دیکھنے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ باز جب تک مالک سے مانوس نہیں ہوتا اُس کے سر پر ٹوپی اُڑھائی جاتی ہے تاکہ اُس کا میلان دوسرے بازوؤں سے ہٹ کر مالک کی طرف ہو جائے۔ جب انسان کا دنیاوی چیزوں کی طرف میلان ختم ہو جاتا ہے تو اُس کا پردہ ہٹا دیا جاتا ہے جیسے باز کی ٹوپی ہٹا دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اسی لئے مار کر بھگا دیا کہ ناقص عقل والے کو مستقل نہیں بننا چاہیے اور خود سری چھوڑ کر کسی ولی کی شاگردی کرنی چاہیے اور اپنی استعداد کو بروئے کار لانا چاہیے۔ ناقص عقل والے کو کسی شیخ کا غلام بننا چاہیے۔ شیطان نے کہہ کیا اور آدم علیہ السلام نے بندگی اختیار کی۔ دونوں کا فرق سمجھ لے کیا نتیجہ نکلا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ آيَةٌ
”اے مومنو! پیش قدمی مت کرو اللہ اور اُس کے رسول کے سامنے اور اللہ سے ڈرو“ کا بیان
حکیم سنائی ﷺ نے فرمایا ہے۔

چوں نبی نیست ز اُمت باش	جب تُو نبی نہیں ہے تو اُمتی بن
چوں کہ سلطان نہ رعیت باش	جب تُو بادشاہ نہیں ہے تو رعیت بن
پس زو خامشا و خامش باش	تُو خاموشوں کا پیر و اور خاموش بن جا
و ز خودی راہ زحمتی متراش	اور خودی سے تکلیف کی راہ اختیار نہ کر

جب تُو نبی نہیں ہے تو اُمتی بن جب تُو بادشاہ نہیں ہے تو رعیت بن تُو خاموشوں کا پیر و اور خاموش بن جا مرید کا کام چُپ رہنا اور شیخ کی ہدایت پر عمل کرنا ہے۔ اپنی طرف سے باتیں بنانا اور اپنی بڑائی جتاننا جیسی ہے۔ پورا موچی اُس وقت بنتا ہے جب صبر اور محنت سے سیکھتا ہے۔ ورنہ جوتے گا نٹھنے والا ہی رہتا ہے۔ دراصل ہماری عقل ہمارے ہنر سیکھنے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ شیخ و علی سینا نے موت کے وقت جب عالم آخرت منکشف ہونے لگا تو اقرار کیا

کو ہم اکنون باز پرد در عدم
کیونکہ وہ بھی عدم کی طرف پُر از کر جائے گا

ہیں مگو کیس ماند اندر گردنم
خیزد از دہر کہ یہ میرے گلے کا ہار بن گیا ہے

کہ ان معاملات میں عقلی گھوڑے دوڑانا بیکار تھا۔ علم کے غرور نے اہل اللہ تک نہ پہنچنے دیا اور میں خیالی سمندر میں غوطے لگاتا رہا۔ یاد رکھ! رُوح کے سمندر میں خود تیرنے کی کوشش بیکار ہے۔ وہاں نوح والی کشتی کی ضرورت ہے۔ اگر شیخ عیسیٰ سینا عقلی گھوڑے دوڑانا نہ جانتا تو کسی بزرگ کا ہاتھ پکڑ لیتا۔ آنحضور ﷺ نے اسی لئے فرمایا ہے کہ ”میں دریائے رُوح کی کشتی ہوں۔ اُس کو میرے ذریعے پار کر سکو گے۔“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو حضور ﷺ کی بصیرتوں سے فیض یاب تھے اُن کے بارے میں بھی حضور ﷺ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دریائے معرفت کے لئے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان نے اُن کی کشتی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ تو قرآن میں جواب دیا گیا لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ ”آج کوئی بچانے والا نہیں ہے۔“

چونکہ آنکھوں پر پردہ ہے اس لئے اولیاء اللہ کی صحبت حقیر اور اپنی عقل بلند نظر آتی ہے۔ یاد رکھ! جبکہ فہم خداوندی اُس کے شامل حال ہے تو اُس کو حقیر نہ سمجھ۔ اگر تیرا مزاج بھی کنعان کی طرح کا ہے تو تو میری نصیحت کو نہ سنے گا۔ ایسے کانوں پر مہر خداوندی لگی ہوئی ہے۔ کسی کی نصیحت اللہ کی مہر پر سے گزر کر کیسے کان تک پہنچ سکتی ہے۔ میں جو یہ نصیحت کر رہا ہوں اس بنا پر کر رہا ہوں کہ تو کنعان صفت نہ ہوگا۔ آخر میں اُس ناقص عقل کے ناکارہ ہونے کا اقرار کرنا پڑے گا۔ اس لئے آخر کے معاملے کو اب ہی سمجھ لے۔ اہل اللہ کے قدم کی خاک کو سُر مہ بنا لے اور سر کے بل گرنے سے بچ جا۔ اہل اللہ کے اتباع سے تھوڑی سی استعداد والا بھی کامل بن جاتا ہے۔ اُن کی اطاعت پہلے تو ناگوار لگتی ہے لیکن بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ اونٹ کانٹے چباتا ہے تو اُس کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ اگر تُو یہ ناگواریاں برداشت کر لے گا تو تیرے اندر معرفت کے گل بوٹے اُگیں گے۔ دل میں صفائی پیدا ہو جائے گی اور نور بصیرت حاصل ہو جائے گا۔

نخچر اور اونٹ کا قصہ نخچر نے اونٹ سے کہا کہ میں اکثر اونچے نیچے راستوں پر منہ کے بل گر پڑتا ہوں اور بوجھ میرے سر پر آ جاتا ہے۔ ہر توبہ شکن کی مثال اُس نخچر کی سی ہے۔ یہ اپنی کمزور رائے کی وجہ سے پھر شیطان کے تابع ہو جاتا ہے۔ وہ توبہ کرتا ہے لیکن شیطان ایک پھونک سے پھر اُس کی توبہ کو توڑ دیتا ہے۔ تو خود اس قدر کمزور ہے اور بزرگوں کو ذلیل سمجھتا ہے۔ اونٹ نے جواب دیا: اگرچہ ہر سعادت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے لیکن ظاہری وجہ یہ ہے کہ میرا سر بلند ہے اور میری آنکھیں دُور تک دیکھ سکتی ہیں اس لئے میں کبھی

فکر آں منکر دگر را می چرد
اور ایک فکر کو دوسری منکر چر لیتی ہے

ہر خیالے را خیالے می خورد
اللہ کے نظام میں ایک خیال دوسرے خیال کو

نہیں گرتا۔ بلندی سے دُور تک دیکھ لینا انسان کو تکلیف سے بچاتا ہے جس طرح کہ اُس بزرگ (حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ) نے دو سو سال بعد ہونے والے واقعے کو بتا دیا تھا کہ خرقان میں ایک بہت بڑے ولی (حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ) پیدا ہوں گے۔ کسی ولی کا کشف نہ اختیاری ہے اور نہ تمام اشیاء سے اُس کا تعلق ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھ لیا تھا کہ چاند اور سورج اُن کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اصل واقعہ کا ظہور دس سال بعد ہوا جب اُن کے بھائیوں نے اُنہیں سجدہ کیا۔ نور خداوندی کے سامنے کوئی آڑ نہیں ہوتی۔ اس لئے ہر چیز سامنے ہوتی ہے۔ اونٹ نے کہا: میری نظرتیز ہے چونکہ میں حلالی اور پاک نسل سے ہوں جبکہ تیری ولادت غلط طریقے سے ہوئی ہے۔

خچر کا اونٹ کی پناہ پکڑنا اور اونٹ کا اُسے نوازنا
خچر نے اونٹ کی باتوں کی تصدیق کی اور رونے لگا اور اونٹ کے پاؤں پڑ کر بولا: میری غلطی معاف فرما دیجئے اور اب تک اطاعت نہ کرنے پر میرا عذر قبول فرما لیجئے۔ اونٹ بولا: اب جبکہ تم نے اپنے عیبوں کا اقرار کر لیا ہے اور مجھ سے دستگیری چاہی ہے تو مصائب سے نجات پا گیا ہے۔ تیرے اقرار کی وجہ یہ ہے کہ تیرے عیب عارضی تھے۔ اصلی اور پکے ہوتے تو کبھی اقرار نہ کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش عارضی تھی۔ اُنہوں نے توبہ کر لی۔ شیطان کی خطا فطری اور پکی تھی اُسے توبہ کی توفیق نہ ہوئی۔ اب جبکہ تُو نے توبہ کر لی ہے تو خودی اور بد عادت سے نجات پا گیا ہے۔ اب تجھے خوش نصیبی کی دولت مل گئی ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ ”اے مطمئن نفس! تُو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا“ تو اللہ کے عباد اور بندوں میں داخل ہو جانا جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ انسان اللہ کا عبد اُس وقت بنتا ہے جبکہ اُس کی عبادت کرے۔ جب کوئی دُعا کرتا ہے اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ یعنی میری سیدھے راستے پر رہنمائی کر دے تو اللہ تعالیٰ اُس کی دستگیری فرماتا ہے اور اُسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ پہلے تُو آگ تھا اب نور بن گیا ہے۔

اے ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ! آپ علوم کے معارف میں اپنا شہد ملا دیں تاکہ اُس میں تغیر نہ آ سکے اور وہ اور مزیدار ہو جائے۔ آپ کی تعلیم سے وہ ناقص وجود کامل سے مل جائے گا اور اُسے بقا اور دوام حاصل ہو جائے گا۔ شہد کا خاصہ ہے کہ اُس کے اندر کی چیز تغیر پذیر نہیں ہوتی۔ اے ضیاء الحق! آپ اللہ کے شیر ہیں آپ ذات باری کے حقائق کو بیان کیجئے۔ جو ان حقائق کے پیاسے نہیں ہیں وہ آپ کے معارف سے واقف نہیں ہیں۔ چوہا شیر کی دھاڑ کو نہیں سمجھتا بڑھیا جانور سمجھتے ہیں۔ اپنے تمام باطنی احوال مثنوی میں لکھ ڈالئے۔ آپ کے احوال دریائے نیل کی طرح ہیں جو سیٹیوں کے

یا خبی تا ازاں بیڑوں جہی
سو جاو یا کسی طرح اُس خیال سے الگ ہو جاو

تو ستانی کو خیا لے وار ہی
یہ تہا رہنے نا ممکن ہے کہ کسی خیال سے نجات حاصل کر لو

لئے سیرابی کا ذریعہ اور قبطیوں کے لئے خون تھا۔

ایک قبطی اور سبطی کا قصہ، دریائے نیل کے پارے میں ایک قبطی پیاس کی وجہ سے ایک

نے جادو کے زور سے ہمارے لئے دریائے نیل کا پانی خون بنا دیا ہے۔ اسی دریا سے اُن کے ساتھی (سبطی) پانی پی رہے ہیں لیکن وہی ہمارے لئے خون بن گیا ہے۔ میں پیاس سے مر رہا ہوں۔ یہ خون صرف ہمارے لئے بد قسمتی یا بقول موسیٰ علیہ السلام بد فطرتی ہے۔ تو یہ کر کہ اپنے لئے پانی بھرا میں بھی اُس میں سے پی لوں گا۔ تو اپنے لئے بھرے گا تو وہ پاک صاف رہے گا خون نہ بنے گا میں تیرا طفیلی بن کر پانی پی لوں گا۔ طفیلی ہر قسم کے فکر سے آزاد ہوتا ہے۔ سبطی نے کہا کہ میں تیری فرمائش پوری کر کے خوشی محسوس کروں گا۔

اُس سبطی نے طشلا نیل کے پانی سے بھرا اور آدھا خود پی گیا اور آدھا قبطی کی طرف جھکایا تو وہ خون تھا۔ پھر سبطی نے اپنی طرف جھکایا تو وہ پانی تھا۔ قبطی کو بہت غصہ آیا کچھ دیر کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو قبطی نے سبطی سے پوچھا کہ یہ گرہ کیسے کھلے گی۔ سبطی نے کہا کہ یہ پانی صرف متھی پی سکتے ہیں اور متھی وہ ہے جو فرعون سے بیزار ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی اُمت میں داخل ہو جائے۔ تو اُن کا اُمتی بن جا اور پانی پی لے۔ کیونکہ خدا کے مقبول بندوں پر تجھے غصہ آتا ہے اس لئے تیری آنکھوں پر تاریکی کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تیرے پہاڑ جیسے کفر کے ہوتے ہوئے نیل کا پانی پینا ایسا ہی ہے جسے سوئی کے نگوے میں پہاڑ کو داخل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اپنے کفر کے پہاڑ کو توبہ کے ذریعے گھاس کا تنکا بنا دے پھر سبطیوں کا جام لے کر خوب پانی پی لے۔ تیرا یہ حیلہ کہ میں پانی بھروں اور تُو پی لے غلط ہے۔ اللہ نے جب پانی کو حکم دے دیا ہے کہ وہ قبطی کے لئے خون ہے تو وہ نافرمانی نہیں کر سکتا۔ کافر کے لئے روٹی بھی جو روح کو تقویت دینے کے لئے ہے اپنا کام نہیں کرتی بلکہ الٹا اثر دکھاتی ہے۔

اگر مثنوی جیسی کتاب کو بھی ٹو بے کار سمجھ کر پڑھے گا تو اس سے کوئی نصیحت حاصل نہ کر سکے گا۔ کیسی ہی دانائی کی بات ہو وہ ناقص انسان کے کان میں نہیں پہنچتی۔ وہ محض اس کو افسانہ سمجھے گا۔ اس کے مغز اور گودے تک نہ پہنچ سکے گا۔ اُس شخص کے لیے مغز کی یہ حالت ہوگی جیسے کوئی معشوق سر اور منہ پر چادر تانے لیٹا ہو۔ تو ظاہر میں اُس کے حسن کو نہ دیکھ سکے گا۔ منکر اپنے تکبر کی وجہ سے شاہنامہ فردوسی، کلیلہ و دمنہ اور مثنوی کو یکساں ہی سمجھتا ہے۔ حقیقت اور مجاز کو انسان جب ہی سمجھتا ہے جب اُس کو بصیرت حاصل ہو۔ وہ انسان جس کی ناک میں سونگھنے کی حس نہ ہو وہ خوشبو کا احساس نہیں کر

چو شوی بیدار باز آید ذباب
کہ جب پانی سے نکلے گا تو وہ پھر آجائے گی

فکر زبور سے آں خواب تو آب
تیرا خیال تیرا بچا کرتی ہوئی شہد کی مٹی کی طرح ہے

سکتا۔ محض جی بہلانے کے لئے قرآن کی تلاوت کرنا بھی اپنے آپ کو قرآنی حقائق سے محروم رکھنا ہے۔ انسان اگر محض دل کی پریشانی اور رنج کو دور کرنے کے لئے قرآن پڑھے تو بھی اُس کے حقائق سے غافل رہتا ہے۔ محض وقت کاٹنے کے لئے تو قرآن اور افسانہ یکساں کام کرتا ہے۔ نیند اور شراب دونوں وسوسوں اور دل کے خیالات کو رفع کرتے ہیں لیکن دونوں میں بہت فرق ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن پاک کو کلام اللہ اور روحانی کلام سمجھ کر پڑھے تو دل کے دوسو سے بالکل زائل ہو جائیں گے اور دل کو باغ جنت کا راستہ مل جائے گا۔ جو شخص قرآن کے حقائق سے آگاہ ہو جاتا ہے وہ جنت کے باغات اور نہروں کی سیر کرتا ہے۔

جس طرح عوام قرآن کی حقیقت تک نہیں پہنچتے اسی طرح وہ نبی ﷺ کے چہرے کی حقیقت سے باخبر نہیں ہوتے ہیں۔ آنحضور ﷺ کو تعجب ہوتا تھا کہ یہ منکر لوگ میرے چہرے کے نور کو جو کہ مشرق کے سورج سے زیادہ منور ہے کیوں نہیں دیکھتے ہیں اور میری تعلیمات پر کیوں حیران ہوتے ہیں۔ اس پر آنحضور ﷺ کو بتایا گیا کہ آپ ﷺ کے چہرے کا چاند اُن سے پوشیدہ ہے۔ آپ ﷺ کے چہرے کی مثال بدلی کے چاند کی طرح ہے۔ آپ کی جانب وہ چاند ہے اور منکرین کی جانب اُس پر بدلی چھائی ہوئے اور یہ اس لئے ہے کہ جب وہ اس سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے ہیں تو اُن کو دیدار سے محروم کر دیا گیا ہے۔ قرآن میں بتوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ بظاہر دیکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ یہی حال منکرین کا ہے۔ بُت پرست بُت کی آنکھ کے سامنے اُس کی تعظیم بجالاتا ہے پھر تعجب کرتا ہے کہ اس قدر تعظیم کرنے کے باوجود یہ بُت میرا کچھ خیال نہیں کرتا۔ یہ دیکھ رہا ہے لیکن مجھے جواب نہیں دیتا۔ میرے سلام کا بھی جواب نہیں دیتا۔ میرے سجدوں کے جواب میں اگر زبان سے نہیں بولتا تو کم از کم سر کی جنبش سے ہی جواب دے دے۔ ویسے اللہ بھی کسی کے سجدوں کا نہ جواب دیتا ہے نہ سر ہلاتا ہے لیکن دل میں خاص قسم کی تاثیر پیدا کر دیتا ہے یہ فرق ہے۔ اپنے پوجنے والے کو اللہ وہ مرتبہ عنایت فرما دیتا ہے کہ دُنیا والے اُس کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں۔ عبادت گزار کو خدا ایسا ہی کندن بنا دیتا ہے جس طرح پتھر کو سونا بنا دیتا ہے۔ اللہ ماہ نیساں کے ابر کے ایک قطرے کو موتی بنا دیتا ہے جو سونے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ بُت تراشی اور نقاشی میں ماہر فن چشم و ابرو پر مختلف تاثرات ظاہر کر دیتے ہیں اور بے وقوف اُسے دلیل سمجھ لیتے ہیں۔

قبطی کا سبطی سے دُعا خیر اور رہنمائی کی درخواست کرنا قبطی نے سبطی سے کہا کہ میرے لئے ہدایت کی دُعا کر دے کیونکہ دل

میکشد ایں سوو آنومی برد
کوئی تہیں اس طرف کھینچتی ہے کوئی اُس طرف

چند زنبور خیالی در پرد
خیالات کی مکھیاں انسان کو گمیرے رکھتی ہیں

کی سیاہی کی وجہ سے میں دُعا والا منہ نہیں رکھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ تیری دُعا سے میرے دل کی گرہ کھل جائے۔ میں مسخِ ہندہ انسان ہوں۔ اُس نے سبطی کے ہاتھ کو حضرت مریم علیہا السلام کا ہاتھ قرار دیا۔ جس کی برکت سے خشک کھجور پھل دار ہو گئی۔ سبطی، قبطی کی درخواست پر سر بھجود ہو گیا اور دُعا میں کرنے لگا۔ خدا کا بندہ خدا کے سامنے دستِ دُعا دراز کر سکتا ہے دُعا کی توفیق اور قبولیت اللہ ہی دیتا ہے۔

نہ کس می دھاند نہ کس می دہد

خدا می دھاند خدا می دہد

”نہ کوئی دلاتا ہے اور نہ کوئی دیتا ہے۔ اللہ ہی دلاتا ہے اور اللہ ہی دیتا ہے۔“

سبطی تو دُعا میں مصروف تھا اور اُس کی مقبولیت کا اثر یہ ہوا کہ قبطی نعرے مارنے لگا اور سبطی سے بولا: جلدی ایمان پیش کرتا کہ مومن بنوں اور کفر کا زنا رکھ کاٹ پھینکوں۔ تیری دوستی نے میری دشگیری کر دی ہے۔ تیری صحبت میرے لئے کیمیا ثابت ہوئی ہے۔ خدا کرے میرے دل کے گھر سے تیرا قدم نہ نکلے۔ تُو جنت کے درخت کی شاخ ہے جس کو میں نے پکڑا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ سبطی، قبطی کے پاس پانی کا طشلا لایا اور کہا: اب پانی پی لے۔ اُس نے کہا: اب مجھے اس پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”خدا نے مومنین کی جانوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔“ اب اللہ نے میرے باطن میں چشمے جاری کر دیئے ہیں۔ میرا جگر خشک اور پیاسا تھا اب یہ پانی اُس کے لئے ناچیز ہے کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ”وہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کافی ہے۔ اے اللہ کے بندے!“۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور وہ سچا ہے تو بلا سبب بھی ہر بہتری پہنچا سکتا ہے جس میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔ وہ سخت مصائب کو آسان کر سکتا ہے۔ بغیر استاد اور کتاب کے علوم عطا کر سکتا ہے اور بغیر روٹی کے پیٹ بھر سکتا ہے۔ بلا شکر فتح دے سکتا ہے اور بغیر دُعا صحت عطا کر سکتا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک دل اور ایک لاشی دی اور اُس کے ذریعے عالم کو فتح کرا دیا۔ اُن کو یدِ بیضا بھی عطا ہوا جس کا نور سورج پر بھی غالب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو سات سُر دوں والا سانپ بنا دیا جسے کسی نرمادہ نے نہیں جتا تھا۔ اللہ اپنی حکمت اور قدرت سے اگر چاہے تو نیل کے پانی کو خون میں تبدیل کر دے۔ وہ چاہے تو خوشی کو ایسا تلخ بنا دے کہ خوشی کا نشان بھی باقی نہ رہے۔ جو کوئی ایمان لے آتا ہے تو فرعون سے بے زار ہو جاتا ہے اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی رحمتوں سمیت آ جاتا ہے تو وہ باطن سے تعلق جوڑ دیتا ہے اور دریا پھر کبھی خون نہیں بنتا۔ قبطی بولا: میرا خیال تو یہ

واں دگر ہا را شناسد ذوا بحلال

بڑی کھانے والی چیسندوں کو اللہ ہی جانتا ہے

کمترین آرکلاست این خیال

انسان کو کھا جانے والی چیزوں میں اُنکے خیالات سے کم تر نہیں

تھا کہ ایمان لانے کا یہ نتیجہ ہوگا کہ میں نیل کا پانی پی سکوں گا۔ یہ معلوم نہ تھا کہ وہ میرے اندر انقلاب برپا کر دے گا اور خود مجھے دریائے نیل بنادے گا۔ اب میں اپنی نظر میں رواں نیل ہوں خواہ مجھے دوسرے ویسا سمجھیں جیسا کہ میں پہلے تھا۔

ایک چیز کی دو نظروں میں دو حقیقتیں ہونا تعجب انگیز بات نہیں ہے۔ کائنات کی چیزوں کو ہم خاموش اور سرکش سمجھتے ہیں لیکن آنحضور ﷺ اُن کو تسبیح پڑھنے والا دیکھتے ہیں۔ اُن کی نگاہ میں تمام کائنات عشقِ الہی سے پُر تھی لیکن دوسرے اُسے مردہ سمجھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک روز میں حضور ﷺ کے ساتھ جا رہا تھا کہ جوڑھیلا پتھر حضور ﷺ کے سامنے آتا وہ اُنہیں سلام کرتا۔ یہ عجیب پردہ ہے عوام کچھ نہیں دیکھ سکتے اور نہ سن سکتے ہیں اور خواص پتھروں کی تسبیح اور ذکر کو سنتے ہیں۔ ہماری نگاہ کے سامنے ساری قبریں یکساں ہیں اولیاء رضی اللہ عنہم کے سامنے باغ اور گڑھے ہیں۔ آنحضور ﷺ کی ایک حالت کو دیکھ کر عوام کہتے ہیں کہ حضور ﷺ خوش رو ہو گئے ہیں۔ خواص کہتے ہیں تمہاری نظر میں ایسے ہونگے لیکن ہماری نگاہ سے اُنہیں دیکھو تو اُن میں مسکراہٹیں دیکھو گے۔ اُن پر ”هَلْ آتَى“ نازل ہوئی ہے۔

امروہ کے درخت پر چڑھ کر دیکھنے سے چیزیں الٹ نظر آتی ہیں جیسا کہ آئندہ حکایت سے معلوم ہوگا۔ وہ امرود کا درخت تیری اپنی ہستی ہے۔ جب تک تُو اُس کو فنا نہیں کرے گا تجھے نئی چیز پرانی نظر آئے گی۔ جب تُو خودی کو چھوڑ دے گا پھر اللہ کے فیض کے اُسرار دیکھ سکے گا۔ جب تُو نیچے آ جائے گا تو دیکھے گا ایک دُنیا حسینوں اور پالنے والوں سے بھری پڑی ہے۔

ایک بدکار عورت کا شوہر سے کہنا، ”امروہ کے درخت پر سے انسان کو ایک عورت نے یہ چاہا کہ اپنے احمق شوہر کے سامنے اپنے یارِ جو خیالات نظر آتے ہیں، نیچے آنے سے دُور ہو جتے ہیں“ سے ملے۔ وہ شوہر سے بولی کہ میں پھل توڑنے کے لئے درخت پر چڑھتی ہوں۔ جب درخت پر چڑھ گئی تو اوپر سے شوہر کی طرف دیکھ کر رونے لگی اور بولی: اے مفعول مردود! یہ تمہارے اوپر کون لوطی پڑا ہے؟ کیا تُو بیجرا ہے؟ شوہر بولا: کہیں تیرا سر تو نہیں چکرا رہا۔ یہاں تو میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے تُو بہت بے عقل ہو گئی ہے نیچے آ جا۔ وہ نیچے آ گئی اور شوہر اوپر چڑھ گیا تو عورت نے اپنے یار کو بغل میں دبایا۔ شوہر نے دیکھا تو بولا: اے رنڈی! یہ کون ہے جو بندر کی طرح تیرے اوپر چڑھ گیا ہے؟ وہ بولی: کوئی بھی نہیں ہے یہ تیرے امرود کے درخت پر چڑھنے کا اثر ہے نیچے آ کر دیکھ لے کوئی بھی نہیں ہے۔

واں دگر ہا را شناسد فواہج لال
بڑی کھانے والی پسینوں کو لاندہی جانتا ہے

کترین آرکلانت این خیال
انسان کو کھانا بنال چیزوں سے اُکے خیال سے کم مہر ہیں

مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ قصہ جو ایک مذاق ہے محض تعلیم کے لئے سنا دیا ہے تم اس کے ظاہر کو نہ دیکھو اُس میں جو نصیحت ہے اُس پر نظر کرو۔ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ مذاق کی بات میں سے بھی نصیحت حاصل کر لیتے ہیں۔ کابل لوگ چاہتے ہیں کہ اُمرود کے درخت پر چڑھیں جو اُن کو صحیح دکھائے یعنی وہ ہستی دیکھ لیں جو فنا کے بعد حاصل ہوتی ہے لیکن وہ اُمرود کا درخت دُور ہے۔ پہلے اپنے اُمرود کے درخت یعنی اپنی خودی اور اپنی ہستی کو چھوڑ دے پھر چل تب تجھے حاصل ہوگا۔ اُس ہستی کے ہوتے ہوئی تیری نظر خیرہ ہے وہ نظر نہ آئے گا۔ یہ اُمرود کا درخت جس سے غلط نظر آتا ہے یہ تیری خودی اور ابتدائی وجود ہے۔ جب تُو خودی کے درخت سے اُتر آئے گا تو تیرا خیال آنکھ اور گفتگو سیدھی ہو جائے گی اور تُو دیکھے گا کہ وہ تیرا درخت بہت سخت تھا اور اُس کا پھیلاؤ بہت تھا۔ تُو خودی چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ اُس درخت کو تبدیل کر دے گا۔ دُعا اور عاجزی کرے گا تو اللہ تیری نظر کو صحیح دیکھنا عطا فرما دے گا۔ صحیح دیکھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر آسان ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دُعا کیوں مانگتے۔ ”اے خدا! ہمیں چیزیں ویسی ہی دکھا جیسی کہ وہ اصلیت میں ہیں۔“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دُعا کی کہ اے خدا! ہمیں آسمان اور زمین کا ہر ہر جُز اُسی طرح دکھا جیسا وہ تیرے نزدیک ہے۔

جب انسان کی خودی اور ہستی فنا ہو جائے تو پھر بقا باللہ کی ہستی میسر آ جائے گی۔ اُس کو اختیار کر لے۔ اب تیرا یہ درخت وہ درخت ہوگا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تجلی رب نظر آئی تھی۔ اب آگ اُس پر الٹا اثر کرے گی اور اُس کی ہر شاخ راقی اَنَا اللہ کا نعرہ لگائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو درخت سے یہ آواز آتی تھی کہ ”میں بے شک خدا ہوں۔“ اب اُس ہستی کے سایہ میں تیری ساری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ یہ خدائی کیمیا ہوتی ہے کہ فانی ہستی کو باقی ہستی بنا دیتی ہے۔ اب یہ خودی اور ہستی ایک دولت ہے اُس میں خدائی صفات نظر آتی ہیں۔ کبھی کو ترک کرنے کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کج روی کو ترک کر دو۔ اب دُعاؤں کا سہارا نہ لو اور کھل کر فرعون کا مقابلہ شروع کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ کا عصا زمین پر ڈال دیا تو اُس کے جلوے نظر آئے۔ اسی طرح تیرا یہ فانی جسم عصا موسیٰ علیہ السلام ہے اُس کو ترک کر دے پھر جو جسم حاصل ہوگا اُس کے جلوے دیکھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جب تک اُن کے ہاتھ میں تھا ایک لکڑی تھا جب خدائی حکم سے اُسے پھراٹھایا تو وہ نکلنے والا اثر دھا تھا۔ شروع میں وہ صرف بکریوں کے پتے جھاڑنے کے لئے تھا لیکن اب وہ کافروں کے لئے معجزہ بن گیا۔ اُمیر خداوندی سے جب اُسے ہاتھ میں لیا تو وہ حکمرانی کرنے لگا۔

از تو چہیں در نہاں خواہند بُرد
توہ تیری اعلیٰ چیز چپکے سے چُرا لیں گے

چوں بہر فکرے کہ خواہی دل سپرد
جب تو اپنے دل کو کسی فکر میں مُستلا کر دے گا

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خیال کیا تھا کہ اہل فرعون کا انجام تو بُرا ہے ہی لہذا اُن کو معجزے دکھانے اور راہِ راست پر لانے کی کوشش کیوں کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ نوح علیہ السلام کی طرح اُن کے انجام کے قطع نظر تم تبلیغ کئے جاؤ۔ تم فرمانبردار داعی ہو تمہارا کام تبلیغ کرنا ہے خواہ وہ ایمان نہ لائیں۔ اس کا ایک فائدہ تو یقیناً ہوگا کہ تمہارے اصرار سے اُن کا جھگڑا لوپن اور سرکشی واضح ہو جائے گی۔ مخلوق کی پیدائش سے اللہ کا مقصد اچھے ہوئے حالات کو واضح کرنا ہے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ انسان کو نصیحت سے اور بہکانے سے جانچا جائے تاکہ اُن کے مخفی حالات ظاہر ہوں۔ شیطان گمراہی پر اصرار کرتا ہے اور شیخ طریقت بھلائی پر اصرار کرتا ہے اور ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔

جب قبطیوں کی حالت تباہ ہونے لگی

قبطیوں کا معاملہ سخت ہونا اور فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کی سفارش چاہنا

تو فرعون بذاتِ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ خوشامد کرنے لگا اور تعظیم سے پیش آنے لگا۔ کہنے لگا: ہم نے جو کیا وہ بُرا تھا آپ بُرائی کا بدلہ بُرائی سے نہ دیجئے۔ ہمارا منہ تو اس لائق نہیں ہے کہ آپ سے دعا کی التجا کریں۔ میں آپ کا فرماں بردار ہوں۔ میں عزت کا عادی ہوں میری سخت پکڑ نہ کیجئے۔ آپ دعا کیجئے کہ ہماری تکلیفیں دُور ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: اے خدا! یہ مجھ کو جو کہ آپ کی ذات پر فریفتہ ہوں یہ دھوکا دے رہا ہے۔ آپ فرمائیں کہ کیا میں اُس کا کہنا مان لوں یا میں بھی اُسے کوئی دھوکا دے دوں تاکہ یہ اچھی طرح سمجھ لے کہ اصل میں ہر سبب کی جڑ خدا ہے۔ ہر مکر و تدبیر کی اصل خدا ہی ہے۔ جو اسباب دنیاوی ہیں اُن کی اصل بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ یہ فرعون اس قابل بھی نہیں ہے کہ اُس کے فریب کا جواب فریب سے دیا جائے لیکن آپ اُس کتے کو ہڈی ڈال دیں۔ اپنا عصا ہلا دیں زمین وہ ساری پیداوار اُگل دے گی جو مٹیوں نے کھائی ہے۔ عصا کے اثر سے مٹی یاں بھی مرجائیں گی اور یہ لوگ دیکھ لیں گے کہ اللہ کو ہر چیز کے بدلنے کی قدرت حاصل ہے۔ اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں۔ اسباب تو ایک پردہ ہوتے ہیں۔ کام تو سارے ذاتِ خداوندی کرتی ہے دُنیا دار اُسے اپنی کوشش اور محنت سمجھ لیتے ہیں۔

دُنیا دار انسان نہ صبح کو عبادت کرتا ہے نہ منہ ہاتھ دھوتا ہے لیکن نفع کے لئے بازار کی طرف دوڑتا ہے۔ اپنے لقمے کی تلاش میں دوزخ کا لقمہ بنا ہوا ہے۔ یہ خود خوراک کو کھانے والا بھی ہے اور دوزخ کی خوراک بھی ہے۔ اس کی مثال اُس بکری کے بچے کی ہے جو چرتا ہے تو قصائی خوش ہوتا ہے کہ یہ میرے لئے چر رہا ہے۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں خود کھا رہا ہوں حالانکہ وہ اپنے وجود کو دوزخ کے لئے پال رہا ہے۔ انسان کی اپنی اصل خوراک تو معارفِ الہی ہیں جن سے دل قوی ہوتا

تاز تو چیزے برد کاں کہترست
تاکہ چور تہاری کسی گٹیا چیز کو ہی چُرا کے

پس بدیاں مشغول شو کاں بہترست
تو کسی اچھے خیال میں مشغول ہو تو بہتر ہے

ہے اور اُس کی شان و شوکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جسمانی غذا و روحانی غذا کے لئے مانع ہے۔ رُوح کو تاجر سمجھ اور جسم کو ڈاکو۔ تاجر کا مال ڈاکو اڑا لیتا ہے۔ ڈاکو کے مرنے پر ہی تاجر بے رونق بنتا ہے۔

انسان کی رُوح اُس کا ہوش اور جسمانی لذتیں اُس کے ہوش گم کرنے والی چیزیں ہیں، سمجھ لو کہ تمام شہوانی لذتیں شراب اور بھنگ کی سی خاصیتیں رکھتی ہیں۔ دُنیا میں صرف شراب اور بھنگ ہی کو بے ہوشی کا سبب نہ سمجھو بلکہ ہر شہوت انسان کے کان، ناک اور آنکھیں بند کر دیتی ہے۔ شیطان شراب نہیں پیتا تھا لیکن تکبر کے نشہ سے مدہوش تھا۔ مَسْتُتو اُس کو کہتے ہیں جو مغذوم کو موجود سمجھ لے اور تانے اور لوہے کو سونا سمجھ بیٹھے۔ شیطان نے ایک غیر واقعی بات کو واقعہ خیال کیا تو یقیناً وہ بدست تھا۔ مستی کی حقیقت کا بیان ختم نہ ہونے والا ہے۔ اے موسیٰ! دُعا کرو تا کہ گھاس وغیرہ اُگ آئے اور قحط کی صورت ختم ہو۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی کیا جس کا اُن کو خدا نے حکم دیا تھا یعنی دُعا کر دی۔ فرعون جو قحط سے مر رہے تھے لذیذ غذائیں کھانے لگے۔ اُن کے پیٹ بھرے تو وہ پھر سرکش ہو گئے۔ انسان کا نفس بھی فرعون ہے اُس کا پیٹ بھرا تو یہ پھر سرکش ہوا۔ نفس کی آہ و زاری سے دھوکے میں نہ پڑنا چاہیے۔ بھوک میں یہ فرعون کی طرح خوشامد کرنے لگتا ہے۔ اُس کی مثال گدھے کی سی ہے اُس پر بوجھ لدا ہوا نہ ہو تو یہ دولتیاں مارتا ہے۔ جونہی پیٹ بھرے یہ اپنی خوشامد بھول جاتا ہے۔ نفس کے بھولنے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ انسان سوتے ہی اپنی قیام گاہ کو بھلا دیتا ہے۔ خواب میں دوسرے شہروں کو یاد کرتا ہے اور اپنے کو بھول جاتا ہے۔ اگر رُوح اپنے اصل وطن کو بھول جائے تو اُس پر تعجب نہ کرو۔ اس دُنیا کی زندگی ایک خواب ہے اور خواب اصلی وطن کو بھلا دیتا ہے۔ خواب میں یہ تجربہ بار بار ہوا ہے۔ اس ہی دُنیا کو قیاس کر لو۔ رُوح نے بہت سے مدارج اور مراتب طے کئے ہیں۔ چونکہ تم نے اپنے قلب کو مصطفیٰ نہیں رکھا اس لئے یاد نہیں ہیں۔ اگر تم مجاہدات کے ذریعے اسے مصطفیٰ کر لیتے تو وہ رُوح کے پُرانے واقعات تمہیں دکھا دیتا۔ جب دل صاف ہوتا ہے تو پوشیدہ راز کے سمندر میں غوطہ لگا لیتا ہے اور آغاز و انجام کو آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ رُوح نے جو مختلف مقامات پر سکونت کی ہے اب اُن کا بیان سن۔

رُوح پہلے جمادات کے خطے میں رہی پھر
ابتدائے پیدائش سے آدمی کے مراتب و حالات کا بیان ترقی کر کے نباتات کے خطے میں آئی۔
عرصہ دراز تک رُوح خطہ نباتی میں رہی لیکن وہاں اُسے اپنی جمادی حالت کبھی یاد نہیں آئی۔ اُس کے بعد یہ نباتاتی خطے

دُر ہوا کے پاید آید تا حُدا
ہوا میں کب تک ٹھہرے آفر خدا کی طرف لوٹتا ہے

فکرِ مایہ سے ست از ہو در ہوا
ہمارا خیال ایک تیرے ہوا کی جانب ہے برا میں ہے

سے حیوانی خطے میں آئی تو اُسے اپنی نباتاتی زندگی یاد نہ رہی۔ ہاں اس قدر تو ہے کہ رُوح موسم بہار میں پودوں کے پھولنے کے وقت یہ اُس کی طرف میلان کرتی ہے۔ یہ اُس کی نباتاتی زندگی کی یاد ہی کا اثر ہے۔ بچہ اپنی ماں کے دودھ کی طرف مائل ہوتا ہے لیکن یہ نہیں سمجھتا ہے کہ اُس کے پیٹ میں رہ چکا ہے۔ نئے مرید کو شیخ کی طرف میلان ہوتا ہے لیکن وہ اس میلان کا سبب نہیں سمجھتا۔ وجہ یہ ہے کہ مرید کی عقل شیخ کی عقل کا جُڑو ہے۔ یہ سایہ ہے اور شیخ 'شاخِ گل'۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ مرید فنا فی الشیخ کا مقام حاصل کرے گا تو اپنے میلان کی وجہ سمجھے گا کیونکہ فرع اصل کی طرف مائل ہوا کرتی ہے۔ اگر درخت کی شاخ حرکت نہ کرے تو سایہ حرکت نہیں کرتا۔ پھر اللہ اپنے کرم سے رُوح حیوانی کو انسانیت کے مرتبے پر پہنچا دیتا ہے۔

غرض کہ رُوح اقلیم تا اقلیم سفر کرتی ہوئی اس حالت میں پہنچی کہ وہ صاحب عقل ہو گئی ہے۔ رُوح اپنی گزشتہ عقلوں سے غافل ہے۔ پھر اُس کی اس موجودہ عقل سے بھی تبدیلی ہوگی۔ رُوح کو اس دنیاوی حریص عقل کو بھی خیر باد کہنا ہے۔ تب اُس کو لاکھوں عجیب عقلیں حاصل ہو جائیں گی۔ اگرچہ انسان اپنی خواب کی حالت میں اپنے گزشتہ واقعات بھول جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ بیدار ہوتا ہے تو خواب کے واقعات کی ہنسی اڑاتا ہے۔ بیدار ہو کر اُسے تعجب ہوتا ہے کہ میں صحیح واقعات کو کیسے بھول گیا تھا۔ دنیا دار جو دُنیا کی زندگی کے خواب میں ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہی دراصل زندگی ہے۔ جب موت آتی ہے تو اُس کی آنکھ کھلتی ہے۔ موت کے وقت جب وہ بیدار ہوتا ہے تو دُنیا کے غموں اور تکلیفوں پر ہنستا ہے۔ دُنیا کی زندگی میں جو بُرائی یا اچھائی کی ہوگی وہ قیامت میں سامنے آ جائے گی۔ انسان کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ اس دنیاوی زندگی کے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔

یہ زندگی جو کہ دراصل خواب ہے اس کی تعبیر قیامت میں ہر شخص کے سامنے آ جائے گی۔ دُنیا میں ظالموں کے ہنسنے کی تعبیر آخرت میں رونا اور چیخنا ہوگا۔ اگر دُنیا میں گریہ زاری کی ہوگی تو آخرت میں اُس کی تعبیر خوشی ہوگی۔ خواب کی تعبیر عموماً الٹی ہوتی ہے۔ جو کوئی یوسف علیہ السلام جیسے لوگوں کو دُنیا میں ستائے گا۔ آخرت میں بھیڑیا بن کر اٹھے گا۔ انسان کی بُری عادتیں آخرت میں بھیڑیے بنیں گی اور خود اُس کے اپنے اعضاء کو پھاڑیں گی۔ اگر کسی انسان کا اُس نے ناحق خون بہایا ہوگا تو وہ خون سوئے گا نہیں بلکہ قیامت میں بدلے کا خواہاں ہوگا۔ اگر دُنیا میں بدلہ لے لے بھی لیا ہوگا تو آخرت کے عذاب سے پھر بھی نجات نہ ملے گی بلکہ دُنیا کا بدلہ اُس کے مقابلے میں کھیل سمجھا جائے گا۔ قرآن میں دُنیا کی زندگی کو کھیل کو دکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں کا انتقام آخرت کے انتقام کے مقابلے میں کھیل کو دے ہے۔ دُنیا میں جو

ہر نفس بر دلِ دگر داغِ نهم
اور ہر سانس سے دل پر ایک داغ جاتا ہے

ہر زماں دل را دگر میلے دہم
میں ہر وقت ایک نئی خواہش دل میں جا لیتا ہوں

بدلہ لیا گیا وہ محض وقتی فتنہ فساد کو ختم کرنے کے لئے لیا گیا ہے۔ اس دُنیا کے بدلے کی مثال ختنہ کرنا اور آخرت کے بدلے کی مثال خنسی کرنا سمجھو۔ فرعونوں نے خوب کھانا پینا شروع کر دیا ہے۔ یہ جہنم کے بھیڑیوں کی خوراک بننے والے ہیں۔ وہ بھیڑیے بھوک سے غصے میں ہیں۔ اُن کو خوب موٹا ہونے دو تا کہ اُن کو اچھی خوراک ملے۔

دوزخ کی مخلوق بھوکی و نالائک اور چاہتی ہے میرے علم میں ہے کہ وہ بھیڑیے بھوک سے کہ اللہ اُن کی خوراک کو موٹا بنا دے بنانا ہے۔ آپ ﷺ نے اپنی خوش کلامی کی کیا سے اُن کو آدمی بنانا چاہا لیکن اُن کے مقدر میں آدمی بنانا نہ تھا۔ اُن پر نعمتوں کا لحاف اڑھا دو تا کہ وہ غفلت کی نیند سو جائیں اور جب اُس سے بیدار ہوں گے تو مجلس ختم ہو چکی ہوگی۔ نہ شمع ہوگی اور نہ ساقی یعنی تم سے اور تمہاری ہدایت سے فائدہ اٹھانے کا وقت نہ رہے گا۔ اُن کی سرکشی تمہارے لئے حیران کن تھی۔ اب وہ حسرت کا مزہ چکھیں گے۔ ہمارے انصاف کا تقاضا ہوگا کہ ہم اُن کو اُن کے بُرے اعمال کی بُری سزا دیں۔ ہم اُن کے ساتھ ساتھ تھے لیکن وہ ہمیں دیکھتے نہیں تھے۔

اے انسان! اللہ کی طرح اور بھی چیزیں ہیں جن کو انسان نہیں دیکھ پاتا لیکن وہ اُس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ انسان اپنی عقل کو نہیں دیکھ سکتا حالانکہ وہ اُس کے ساتھ ہے۔ تُو عقل کو دیکھنے سے قاصر ہے مگر تیری عقل تجھے دیکھنے سے قاصر نہیں ہے۔ جب نظر نہ آنے والی عقل تیرے ساتھ ہے تو اگر اسی طرح اُس کا خالق خدا تیرے ساتھ ہو تو اُس میں کیا تعجب کی بات ہے۔ انسان غلطی کرتے وقت عقل سے غافل ہو جاتا ہے پھر عقل اُسے ملامت کرتی ہے۔ عقل کا ملامت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تجھ سے اور تیرے کام سے غافل نہ تھی۔ اس غلط کام کے کرنے کا فعل اس امر کی دلیل ہے کہ وہ کام کرتے وقت تُو عقل سے بے گانہ تھا۔ تیری عقل حضرت حق تعالیٰ کے قرب کو سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ مثال سے سمجھ لے۔

اصطرباب وہ آلہ ہے جس سے نجومی چاند سورج اور ستاروں وغیرہ کے فاصلے معلوم کرتے ہیں۔ یہ تیری عقل کی طرح ہے۔ تیری عقل کا تجھ سے قرب بے کیف ہے۔ یہ شش جہات کا پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی جس کی ذات خود کم و کیف سے بالاتر ہے اُس کا قرب بھی اُن کیفیتوں سے بالاتر ہے۔ جاگتے ہوئے اگر تُو اپنی انگلی کو حرکت دے گا تو انگلی اور اُس کی حرکت میں جو قرب ہے وہ بے کم و کیف ہے۔ انسان کے سوتے میں اُس کی انگلی کو حرکت نہیں ہوتی لیکن

تاچہ باشد حال او روز شمار
کر قیامت کو اس کا کیا ہوگا؟

ہست ز اہر اعظم پاپان کار
زادہ کو اپنے انجام کا منکر ہوتا ہے

بیداری کے بعد فوراً حرکت آ جاتی ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ انگلی میں یہ حرکت کون سی طرف سے آئی ہے۔ آنکھوں کی روشنی کی آمد بھی چہات سے منزه ہے۔ وہ عالم جو مادی اور زمانی ہے صرف وہی جانب اور چہات سے مُخَصَف ہے۔ عالمِ امر وہ عالم ہے جس کی پیدائش لفظِ گن کہنے سے ہوئی ہے اور وہ مادی یا زمانی نہیں ہے۔ جب عالمِ امر مادہ اور چہات سے منزه ہے تو حق تعالیٰ جس نے کلمہ گن فرمایا ہے بدرجہ اولیٰ چہات اور مادہ سے مبرا ہے۔ عقل بھی بے چہات چیز ہے تو اللہ تعالیٰ جو عقل کی بھی عقل اور جان کی بھی جان ہے کیوں چہات سے پاک نہ ہوگا۔ مخلوق کا خالق سے جو تعلق ہے وہ بھی کیفیت سے بالاتر ہے۔ رُوح مادہ سے پاک ہے لہذا اُس میں نہ فصل کی صفت ہے نہ وصل کی لیکن وہ شخص جو نفسانی بیماریوں میں مبتلا ہے وہ پتہ نہیں لگا سکتا۔ اگر انسان مسلسل یہ سوچے گا کہ مجھے ذاتِ خداوندی سے دُوری ہے تو مرداگلی کی رگ اُس کو وصل کی طرف لے جائے گی۔ جو عقل محض اتصال اور انفصال کے تعلق ہی کو سمجھ سکتی ہے وہ اللہ سے مخلوق کے تعلق کا پتہ نہیں بتا سکتی۔ اسی لئے آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور کرو اللہ کی ذات میں غور نہ کرو“ چونکہ ذات کا تصور ناممکن ہے۔ لہذا اُس میں تفکر بھی ناممکن ہے۔ ذات میں غور کرنا ذات میں غور کرنا نہیں ہے بلکہ محض ایک مفروضے پر غور کرنا ہے کیونکہ ذاتِ باری اور مخلوق میں کروڑوں پردے ہیں۔ ذات میں غور کرنے والا اُن میں سے کسی پردے سے وابستہ ہو گیا ہے اور اُسی کو اللہ کی ذات کا عین سمجھ رہا ہے۔ ذاتِ خدا میں مشغولیت نہ ہو اور انسان وہم میں مبتلا ہو تو یہ خدا کے ساتھ بے ادبی ہے جس کی سزا سرنگونی ہے۔ اندھے پن کا یہی مطلب ہے کہ انسان نیچے گر رہا ہو اور سمجھے کہ میں اُوپر چڑھ رہا ہوں۔ مُست کی یہی تعریف ہے کہ وہ اُوپر اور نیچے میں تمیز نہیں کر سکتا یعنی زمین اور آسمان میں فرق محسوس نہیں کر سکتا۔ راہِ مستقیم یہ ہے کہ خدا کی عجیب صناعتی میں غور کرنا چاہیے اور اُس کی عظمت اور ہیبت میں گم ہو جانا چاہیے۔ جب اللہ کی کاریگری میں غور کرو گے تو تم پر اپنی حقیقت کھل جائے گی اور خاموشی اختیار کر لو گے۔

حضرت ذوالقرنین کا کوہِ قاف اللہ کی عظمت کے بارے میں دریافت کرنا قاف کی طرف گئے۔

ذوالقرنین نے اُس سے پوچھا: اے عظیم پہاڑ! دوسرے پہاڑوں کی تیرے سامنے کیا حیثیت ہے۔ کوہِ قاف بولا: دوسرے پہاڑ میری رگیں ہیں اور جڑیں ہیں اور ساری دُنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شہر میں زلزلہ نازل فرمانا چاہتا ہے تو مجھے حکم دے دیتا ہے میں اپنی رگ ہلا دیتا ہوں اور زلزلہ آ جاتا ہے۔ رکنے کا حکم دیتا ہے تو میں رگ کو ساکن کر دیتا ہوں۔ اللہ کے احکام میں میری تگ و دو جاری ہے۔ کم عقل لوگ ہمیشہ کسی واقعے کے سبب کو دھیان میں

از غم و احوالِ آسمانہ فارغ اند
اور اپنے مال کے غم سے فارغ ہو چکے ہیں

عارفانِ آغازِ گشتِ ہوش مند
عارفِ لوگ پہلے ہی سے ہوشیار ہوتے ہیں

رکھتے ہیں لیکن عقل مند کی نظرِ مُسَبِّبِ الاسباب پر ہوتی ہے۔

ایک چھوٹی سی چھوٹی سی عقل مند چھوٹی سے مکالمہ
اور دوسری چھوٹی سے کہا: دیکھو قلم نے کیا نقش و
اور اسی طرح خیال کی ترقی کا بیان
ہے وہ تو فرغ ہے اصل کام اُنکی کا ہے۔ تیسری چھوٹی نے کہا کہ اُنکی کی طاقت نہیں کہ ایسے نقش بنائے یہ سب بازو کی
طاقت کا کام ہے۔ اُن کی سردار بولی: یہ ہنر جسم کا نہیں ہے وہ تو نیند اور موت پر بے خبر ہو جاتا ہے۔ جسم تو عقل کے ہاتھ
میں لٹھی کی طرح ہے۔ وہ بے خبر تھی کہ عقل و دل خدا کے حرکت دیئے بغیر کچھ کام سرانجام نہیں دے سکتے۔ اگر وہ مہربانی
نہ کرے تو ذہن عقل بے وقوفیاں کرنے لگتی ہے۔

حضرت ذوالقرنین کا پہاڑ سے دوبارہ سوال اور
اُس کا اللہ کے عجائب کے بارے میں بیان
اے کوہ قاف! تُو اللہ تعالیٰ کی صفات سے
واقف ہے مجھے اُس کی صفات کا بیان سنا۔
پہاڑ بولا: اُس کا بیان کسی کے بس کی بات
نہیں ہے۔ اُس کے اوصاف بیان سے بالاتر ہیں۔ قلم میں بھی طاقت نہیں ہے کہ انہیں تحریر کر سکے۔ کوہ قاف نے پھر
بیان شروع کر دیا۔ اُس نے کہا کہ یہ جنگل اتنا وسیع ہے کہ تین سو سال کی مسافت کا ہے۔ اس کو خدا نے برف سے پُر کیا
ہے اور اُس پر برف کی تہیں جمتی رہتی ہیں اور اب برف کے پہاڑ بن گئے ہیں۔ اگر اس برف کی ٹھنڈک نہ ہوتی تو دوزخ
کی آگ کی گرمی مجھے پھونک دیتی۔ اگر غافلوں کی غفلت کا اثر اُن پر نہ پڑتا تو عارفوں کے دل کا شوق اُن کو جلا ڈالتا۔
غافلوں کی غفلت کا اثر عارفوں پر اور اُن کے دل پر وہی اثر کرتا ہے جو برف کے پہاڑ کوہ قاف پر کرتے ہیں۔ دوزخ کی
آتش کی تاثیر جس کا بیان ہوا ہے یہ اللہ کے قہر و غضب کا ذرہ ہے۔ اُس قہر کی حالت کے باوجود اللہ کے کرم کی ٹھنڈک
اس سے بڑھی ہوئی ہے۔ رحمت کی غضب پر یہ سبقت حسی سبقت نہیں ہے بلکہ معنوی سبقت ہے۔ رحمت اور غضب
دونوں اللہ کی صفتِ ارادہ کی صورتیں ہیں اور ارادہ عین ذاتِ باری تعالیٰ ہے۔ لہذا یہاں سابق اور مُسَبِّق ہونا ایک ہی
چیز کی صفت ہے۔ ایک ہی چیز سابق بھی ہو اور مُسَبِّق بھی۔ اگر یہ تیری سمجھ میں نہیں آیا تو یہ تیری عقل کا نقصان ہے اور
انسانوں کو عقل کا تھوڑا سا حصہ ملا ہے۔ جو دنیا کی آلائشوں میں ہے اُس کی پرواز اعلیٰ علوم کی طرف نہیں ہوتی۔
پرندے کی پرواز صرف فضاؤں میں ہے۔ اسی طرح ناقص عقل کا حال ہے۔ رحمت اور غضب کے سابق اور

نیتِ آلتِ حاجت اندر راہِ رب
رب کی راہ میں وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی

گرچہ آلتِ نیت تو می طلب
اگرچہ وسائل نہ ہوں تو طلب میں لگا رہ

مُسئِق ہونے کو اگر تو نہیں سمجھ سکا تو اُس کا اقرار یا انکار نہ کر بلکہ اپنے عجز کا اظہار کر۔ رحمتِ خداوندی دست گیری کرے گی۔ اگر بے سمجھے سمجھنے کا اقرار کرے گا تو یہ تکلف ہے جو جائز نہیں۔ اگر انکار کرے گا تو تجھ پر قہرِ خداوندی نازل ہوگا۔ تو حیرانی اور عجزِ اختیار کر اللہ کی مدد آ جائے گی۔ حیرانی اور عاجزی کی حالت میں تو ضرور کہے گا کہ اے اللہ! مجھے ہدایت فرمادے۔ حقائق کا سمجھ میں آنا آسان نہیں ہوتا لیکن انسان جب عاجزی کرتا ہے تو اللہ ضرور رحمت فرمادیتا ہے اور حقائق سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ کسی حقیقت کی بُری صورت منکر کے لیے ہوتی ہے۔ جب انسان عجزِ اختیار کرتا ہے تو وہی بُری صورت بھلی بن جاتی ہے۔

آنحضور ﷺ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ مجھے اپنی اصل صورت دکھاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جس انسان کمزور ہوتی ہے اس لئے آپ ﷺ اُس کی تاب نہ لائیں گے اور آپ ﷺ کو تکلیف ہوگی۔ حضور ﷺ نے فرمایا: مجھے اپنی اصل صورت دکھا دو تا کہ میرے جسم کو اپنی حواس کی کمزوری معلوم ہو جائے۔ ہاں انسان کے جسمانی حواس یقیناً کمزور ہوتے ہیں لیکن رُوحِ انسانی نہایت طاقتور اور بڑی مخلوق ہے۔ انسان کے جسم کی مثال لوہے اور پتھر کی سی ہے لیکن اُس کی صفت چقماق کی سی ہے جس میں آگ جیسی قوی مخلوق پوشیدہ ہوتی ہے۔ قوی کا ضعیف سے پیدا ہونا مستبعد نہیں ہے۔ انسان کا بدن چقماق کے ذریعے آگ پیدا کرتا ہے اور وہی آگ انسان کے بدن کو پھونک ڈالتی ہے۔ جسمِ انسان میں ایک وہ ابراہیمی آگ بھی پوشیدہ ہے جو جوش سے اُس آگ کے گرے پر غالب آ جاتی ہے۔ آنحضور ﷺ نے اپنی اُمت کو اگرچہ پہلے لوگوں کی پیداوار بتایا اَلْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ۔ لیکن چونکہ یہ پیداوار اصل سے بڑھی ہوئی ہے۔ اس لئے اُس کو اُن سے سابق بتایا۔ پتھر اور لوہا ہتھوڑے سے عاجز ہیں لیکن اُن سے جو آگ پیدا ہوتی ہے وہ اُن گنت ہتھوڑوں کو پگھلا کر رکھ دیتی ہے۔ انسان اگرچہ اس دُنیا اور جہان کی پیداوار ہے لیکن اصل میں بڑھا ہوا ہے۔ انسان کا ظاہری جسم ٹھہرے عاجز آ جاتا ہے لیکن اُس کی رُوح ساتوں آسمانوں کو گھیر لیتی ہے۔

آنحضور ﷺ کے اصرار پر جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل صورت میں نمایاں ہو گئے اور اُن کے ایک پر نے مشرق و مغرب کو گھیر لیا تو مصطفیٰ ﷺ خوف سے بے ہوش ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اُن کو اپنی بغل میں لیا اور عرض کی کہ خوف اور ہیبت تو منکروں کے لئے ہوتی ہے دوستوں کے لئے تو محبت ہی ہوتی ہے۔ بادشاہ کا رعب و دبدبہ عوام اور خواص سب

منکر اندر جُستن اوستِ ست
اُس کی اس جستجو کو حقارت سے نہ دیکھو

گریکے مورے سلیمانے بجست
اگر ایک چوینٹی بھی سلیمان کی جستجو کرے

کے لئے ہوتا ہے تاکہ عوام تکبر نہ کریں اور شر نہ پھیلے۔ شاہ کی پکڑ دھکڑ ہی کی وجہ سے شہر پر امن رہتے ہیں لیکن جب بادشاہ اپنی خاص محفل میں ہوتا ہے تو وہاں نہ خوف ہوتا ہے نہ بدلے میں قتل کا ڈر ہوتا ہے۔ وہاں بُر دباری ہی بُر دباری ہوتی ہے۔ وہاں عیش و عشرت کی محفلوں میں چنگ و رباب ہوتا ہے۔ محاسبہ کی کچھری عوام کے لئے اور خاص محفل میں حسینوں کے ہاتھ میں جام ہوتا ہے۔ اے سخی! اس بات کا خاتمہ نہیں ہے۔ اللہ ہر ایک کی راست روی کو خوب جانتا ہے۔ احمد رضاؒ کے اندر کی وہ حس جو چھپ جانے والی ہے اس وقت مدینہ کی مٹی کے نیچے سو رہی ہے لیکن وہ بڑی مخلوق (حضور ﷺ کی رُوح مبارک) جو صف شکن ہے اللہ تعالیٰ کی خاص مجلس میں ہے۔ تغیر تو جسم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں باقی رہنے والی رُوح تو ہمیشہ روشن سورج کی طرح ہے۔ رُوح کے لئے تغیر نہیں ہے۔ وہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی۔ اُس کا تعلق تو عالمِ امر سے ہے۔ اس بے ہوشی کا تعلق اُن ﷺ کے جسم سے تھا۔ بیماری اور درد و رنج کا تعلق بھی جسم سے ہے۔ رُوح کے اوصاف بیان سے باہر ہیں۔ اگر بیان کئے جائیں تو کوئی سننے کی تاب نہیں لاسکتا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ”میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا ہے“۔ اُن کی رُوح مبارک سوئی ہوئی نہ تھی بلکہ اُس پر جسم کی حفاظت کے لیے ایک غیر اختیاری تغافل طاری ہوا۔ آنحضور ﷺ کے بے ہوش ہو جانے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جبرائیل علیہ السلام حضور ﷺ سے افضل ہیں کیونکہ اگر وہ کبھی اپنے رُوحانی پردوں کو پھیلا دیں تو جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ کے لئے بے ہوش ہو جائیں۔ معراج میں جبرائیل علیہ السلام حضور ﷺ کا ساتھ نہ دے سکے اور کہا کہ آگے میرے پردے جل جائیں گے۔ حضور ﷺ کی سیر آگے تک ہوئی۔ حیرت ہے جبرائیل علیہ السلام نے حضور ﷺ کے ساتھ جانے سے پردے جل جانے کا عذر کیوں کیا؟ جبرائیل علیہ السلام کو اُن کے ساتھ جانا چاہیے تھا خواہ اُن کے پردے جل جاتے یا جان چلی جاتی۔ یہ ناسوتی موت تو ایک کھیل ہے۔

اے خُتام الدین ﷺ! عوام کی عقلیں اُلٹی ہیں۔ ہماری یہ سب باتیں اُن کو اُلٹی نظر آتی ہیں کیونکہ یہ لوگ ناسوتی ہیں۔ آپ ان میں عارضی طور پر ہیں ان کی عقل کے مطابق باتیں کرتے رہیں۔ آپ کا وطن تو عالمِ آخرت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا کہ وہ فرعونوں سے نرم باتیں کریں۔ مخالفوں سے سخت بات کرنے میں بات بگڑ جاتی ہے۔ نرمی سے بات کیجئے لیکن صحیح بات کیجئے اُن کا دل رکھنے کو غلط بیانی نہ کریں۔ آپ رُوحانی نصیحت کریں جس میں لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثنوی کے مضامین اور علوم جو انگورستان کی مثل ہیں اس میں وہ باتیں نہ کریں جو عوام کے لئے حجاب بن جائیں۔ جب یہ لوگ دُنیا کی آلائشوں سے پاک ہو جائیں گے تب یہ مثنوی اُن کے لئے مفید ہوگی۔ مثنوی میں اگرچہ الفاظ میرے ہیں لیکن معانی تمہارے عطا کردہ ہیں۔ یہ بھی میری غلطی ہے بلکہ الفاظ اور معنی دونوں

نے طلب بود اول و اندیشہ
کیا تو نے ابتداء میں اُس کی طلب اور فکر نہیں کی

ہر چہ داری تو زمال و پیشہ
جو مال و طاقت اب تو رکھتا ہے

تمہارے عطا کردہ ہیں۔ آپ عند اللہ محمود ہیں۔ خدا کرے کہ دنیا میں بھی آپ محمود رہیں اور لوگ آپ کے قائل ہو کر آپ سے مستفید ہوں اور یہ ناسوتی لوگ آپ جیسے ملکوتی سے گھل مل جائیں۔ جب یہ لوگ روحانی بن جائیں گے تو سب دوئی ختم ہو جائے گی۔

دنیا میں اتحاد اور تفرقہ کا سبب رُوحوں کا اتحاد اور تناظر ہے۔ جب رُوحوں میں اتحاد ہوتا ہے تو دنیا میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح لوگ شیر و شکر ہو جاتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی پہچان کے بعد اُن میں اجنبیت آ جاتی ہے تو وہ پردہ اور حجاب بن جاتی ہے۔ اسی وجہ سے منکروں کی رُوحوں نے آنحضور ﷺ کو نہ پہچانا۔ سورۃ لَمَّ يَكُنْ پڑھ لے۔ ہمارے بیان کی تصدیق ہو جائے گی۔ وہ اولاً پہچانتے تھے بعد میں منکر ہو گئے۔ آنحضور ﷺ کی پیدائش سے قبل حضور ﷺ کی تعریف ہر یہودی و نصرانی کا تعویذ بنی ہوئی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ایک نبی آئے گا۔ حضور ﷺ کے تصور سے اُن کے دل تڑپتے تھے۔ اللہ سے حضور ﷺ کی بعثت کی دعائیں کرتے تھے۔ حضور ﷺ کا تصور ہر وقت اُن کے ساتھ رہتا تھا۔ انہوں نے اُن ﷺ کی خیالی تصویر بنا رکھی تھی۔ ایک دیوار کی دورخی اُس کا عیب ہے۔ اگر حضور ﷺ کی صحیح تصویر دیوار پر پڑ جائے تو وہ بھی اپنے بے رُخی چھوڑ دے۔

قرآن پاک میں ہے کہ ”جب وہ چیز اُن کے پاس آئی جس کو وہ جان چکے ہیں تو اُس کا کفر کرنے لگے۔“ وہ کافر کھوٹا سکہ تھے۔ جب اُن پر ایمان کی گرمی پڑی وہ اور کالے ہو گئے۔ کھوٹوں اور منافقوں کے دل میں اہل اللہ کی محبت نہیں ہوتی۔ کھوٹا کسوٹی کے شوق کی شخی مارتا ہے تاکہ دوسروں کو شک میں مبتلا کر دے اور وہ سمجھیں کہ اگر یہ کھرا نہ ہوتا تو کسوٹی کا شوق کیوں ظاہر کرتا لیکن ایسے شکوک میں نا اہل مبتلا ہوتے ہیں۔ اُن نا اہلوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کھوٹا کسوٹی چاہتا ہے لیکن جھوٹی کسوٹی چاہتا ہے جس سے اُس کا عیب نہ ظاہر ہو سکے۔ یہ کلام تو اس قدر دراز ہے کہ قیامت تک بھی ختم نہ ہوگا اس لئے اسے ختم کر دینا چاہیے۔ اتنی بات اور سن لو کہ جو کسوٹی عیب کو چھپائے وہ نہ کسوٹی ہے اور نہ اُس میں پہچاننے کا نور ہے۔ جو آئینہ چہرہ کا عیب چھپائے وہ آئینہ نہیں ہے وہ مُنافِق ہے ایسے آئینے کی ہرگز جستجو نہ کرو۔ وہ آئینہ تلاش کر جو چہرہ صحت دکھا دے۔ ایسا آئینہ تیرا شیخ ہے۔ اُس کے ذریعے تجھے خدا خود ایسا آئینہ بنا دے گا کہ اُس میں عرش آسمان کی طرح نظر آنے لگے گا۔ عرش اور آسمان تو کیا اُس آئینے میں تجھے خدا کی تجلیات نظر آنے لگیں گی! سمجھ لے!

دفترِ چہارم ختم شد

چوں بجد اندر طلبِ بشتافت او
محنت سے وہ چیز ضرور مل جاتی ہے

ہر کہ چیز بے جُست بیشک یافت او
جس نے جس چیز کی طرف چہ وہ بَہُسد کی

باطنِ بنگر بریں ظاہر مایست
اُس کے باطن کو دیکھ، ظاہر پر نہ ٹھہر جا

ہرچہ پسید اگر دہر معنی ست
اُس نے جو کچھ پیدا کیا ہے، حکمت سے پیدا کیا ہے

رکت کند کھل عنایت چشم باز
جب اللہ کی مہربانی کا سُر تیری آنکھیں کھول دے

فرق آنگہ باشد از حق و مجاز
حقیقت اور مجاز کا فرق تجھے تب معلوم ہو گا

ہر دو یکسانست چوں نبود شمع
برابر ہیں اگر تو سونگھنے کی طاقت نہیں رکھتا

ورنہ پُشک و مُشک یسّیں اُشتمے
وردنہ بیگنی اور مُشک بیکار ناک و لالے کے لئے

از غضب و جہلم و زنج و زنج و مکید
غصہ، بُردباری، حُلوس اور مکر

نیست باطل ہرچہ یزدان آفرید
جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، فضول نہیں ہے

شرّ مطلق نیست زینہا یسّچ نیز
اُدراں میں سے کوئی چیز مطلقاً شر بھی نہیں

خیر مطلق نیست زینہا یسّچ چیز
ان میں کوئی چیز مطلقاً خیر نہیں ہے

آدمی شربہ ز عزت و شرف
لیکن آدمی دنیاوی عزت و شرف سے مرثا ہوتا ہے

جانور شربہ شود لیک از علف
جانور چارے سے مرثا ہوتا ہے

ایں چنیں تسبیح کے دارد اثر
تو ایسی تسبیح کا کمب اثر ہو گا

بر زباں تسبیح و دل گاؤ غر
زبان پر اللہ اللہ اور دل میں یل یا گدھا تو